

فلسفہ اجتماع

از

عبدالماجد بنی لے

Allama Iqbal Library

305898

150
31 E

KASHMIR UNIVERSE
Iqbal Library

Acc. No. 305898

Dated 11-5-88

مقدمہ

ملکت فرانس کی کسی عدالت کے سامنے ایک مقدمہ درپیش ہے، جج کے گرد جوری حلقہ کئے ہوئے ہیں، ملزم کی طرف سے پیروکار مشہور و معروف فیج بیرٹر مسیو لاشاویہ۔ وہ تقریر شروع کرتا ہے، اور ساتھ ہی جج اور ممبران جوری متا ہونے لگتے ہیں لیکن ایک خاص جوری اس عام کیفیت سے مشتعل ہے۔ اسے مقدمہ کے واقعات کی رتی رتی اطلاع ہو چکی ہے۔ وہ دل میں یہ عہد کر کے آیا ہے کہ وکلاء و بیرٹروں کی خطابت اُسے کسی طرح شاہراہ انصاف سے منحرف نہ ہونے دیگی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خود ذاتی طور پر ملزم کے مجرم ہونے کو مستحق کر چکا ہے، اور آج وہ ہرگز اپنے جس عدل پروری کو وکیلانہ چرب زبانی سے نہ مغلوب ہونے دیگا۔ لاشاویہ کی تقریر کو شروع ہوئے دس منٹ، پندرہ منٹ، بیس منٹ ہو چکے ہیں، اور تمام سامعین اسکے زور بیان و فصاحت پر حجاب و آفرین کہہ رہے ہیں، لیکن اس جوری کا یقین واثق اب بھی بالکل غیر متزلزل ہے۔ ناواقفون کا فریب میں آجانا ممکن ہے۔ لیکن اُسے ناواقف کون کہہ سکتا ہے؟ وہ ذاتی طور پر اس معاملہ کی تحقیق کر کے ملزم کے قصور وار ہونے کے نتیجہ پر پہنچ چکا ہے، اور اسکے یقین کامل کو دنیا کی کون سی زبان آوری شکست

دے سکتی ہے :- آدم گھنٹہ ہو گیا، بنیتس، چالیس، یہاں تک کہ پوسے پینتالیس منٹ
 گزر گئے، اور عہد راسخ، اب تک خطایات کی حملہ آوریوں سے غیر مغلوب ہے۔ مسیولان شاو
 کا جوش تقریباً اپنے منہا سے شباب پر ہے، سامعین میں سے ہر شخص ہمت
 گوش ہے، اور عدالت کے در و دیوار کے ساتھ حاضرین کے دلوں سے بھی اسکے
 موثر الفاظ کی صدائے بازگشت آرہی ہے، کہ بے شان و گمان دفعۃً وہ اپنی تقریر
 میں قطع کلام کر کے، حاکم عدالت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے،

دبراہ مہربانی چیراسی کو حکم دیجیے، کہ سامنے کے دیر پھر پر وہ چھوڑ دے۔
 ادھر سے دھوپ آرہی ہے، جس سے فلان جوری صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے۔
 یہ جملہ ایک عمل تسخیر تھا، عہد و پیمان عزم و ثبات کا قلعہ بات کی بات میں مسخر
 ہو گیا۔ چہرہ پر سرخی کا آنا، لبوں پر خفیف مسکراہٹ کا نمودار ہونا، اور زبان کا شکریہ
 کے لیے کھلنا آنا فنا کا کام تھا، بالآخر چند منٹ کے بعد جب ملزم کی رہائی کا حکم سنایا گیا
 تو دیکھنے والوں نے دیکھا، کہ اس فرمان بانی پران جوری صاحب کے بھی دستخط تھے !
 نفس بشری کی اثر زیری و تلون کی یہ کیسی روشن مثال ہے !

یورپ کی بین الاقوامی صلح کا نفرنس کی طرف سے ایک پادری صاحب
 ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں بھی عقاید صلح و اشتی کی تبلیغ کے لیے مقرر کیے
 جاتے ہیں۔ یہاں روزانہ شام کو کسی نمایاں مقام پر وہ صلح و اشتی علم و درگزر کی خوبیوں
 پر وعظ کرتے ہیں، اور غیظ و غضب کو دنیا کی سخت ترین لعنت سے تعبیر کرتے ہیں۔
 سامعین ان کی آزمائش کے لئے اثناء تقریر میں ان کو طرح طرح چھیڑتے ہیں، لیکن ان کو کبھی

اشتعال نہیں آتا۔ شدید ترین سخت کلامیوں کا جواب بھی وہ ہمیشہ خندہ روئی کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایک عرصہ کے تجربہ کے بعد لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ پادری صاحب ایک پیکرِ حلم و متانت اور مجسمہ ضبط و تحمل ہیں۔ خاص معتبر و ثقہ اشخاص کا بیان ہے کہ انھوں نے کبھی پرايوٹ صحبتوں میں بھی انھیں برہم یا چین یہ بین ہوتے نہیں دیکھا۔ یہی پادری صاحب ایک مرتبہ گھر میں کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہندوستانی باورچی غلطی سے کھانے میں نمک زیادہ کر دیتا ہے، پادری صاحب اُسے بلکا کر فہمائش کرتے ہیں، دوسرے دن اتفاق سے وہ پھر ویسی ہی غلطی کرتا ہے، پادری صاحب آج بھی اُسے فہمائش کرتے ہیں، مگر کسی قدر خشونت کے ساتھ۔ لیکن جب تیسرے دن، پادری صاحب دن بھر کے تھکے ماندے رات کے وقت کھانے پر بیٹھتے ہیں، اور باوجود اپنی مکرر فہمائش کے، پھر نمک زیادہ پاتے ہیں، تو فوراً غضب سے کھانا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اور باورچی کو انتہائی سخت سست الفاظ سے یاد کرتے ہیں، بلکہ جب وہ سامنے سے ہٹ جانا چاہتا ہے، تو اسے مارنے دوڑتے ہیں۔ بعض دلی باز پیکر متانت کی اس غیر متین حالت کو چھپکرو دیکھتے ہیں، اور اس پر ایک گونہ تعجب کرتے ہیں۔

سقراط، یونانی فلسفہ کے نظام شمسی کا آفتاب ہوا ہے۔ ارسطو، فلاطون، دیوجانس، اپیکورس، جملہ اساطین فلسفہ نے، جسکے ذریعہ سے علم و حکمت کی روشنی آج تمام عالم میں موجود ہے، براہ راست یا بالواسطہ علم کا پہلا جرعہ اسی ساتی کے دستِ کرم سے لیا تھا۔ علم و فضل کے ساتھ زہد و اتقا بھی اسکی گھٹی میں پڑا تھا۔

سارایونان اسکی پاکبازی کا قائل تھا، دیانت داری، راست بازی، علم، ضبط نفس، وغیرہ
 تمام محاسن اخلاق جو اخلاقیات کے عنوانات جلی ہوتے ہیں، سب اسکی ذات میں مجتمع
 سمجھے جاتے تھے۔ اسکے خاص رازدار و دستوں کی یہ تفوق علیہ روایت ہے، کہ اسکا قدم
 کبھی شاہراہ اخلاق سے باہر نہیں پڑا۔ ان زبردست شواہد نے خود ہمیں اسکی معصومیت
 کا معتقد کر دیا، اور ہمیں یقین آچلا کہ خواہ کچھ ہو، مگر یہ ناممکن ہے، کہ سقراط کے قدم کو کسی
 شدید سی شدید تقویٰ شکن صحبت میں لغزش ہو سکے لیکن دفعۃً اسی موقع کا دوسرا ورق
 ہمارے سامنے کھلتا ہے، اور ہمیں یہ تماشا نظر آنے لگتا ہے، کہ ایسپیا نامی ایک نیا
 بازاری کے گرد اسکے حلقہ بگوشوں کا مجمع ہے، اور اسی حلقہ میں حضرت سقراط بھی
 موجود ہیں، ہم اس نظارہ کو اپنی نگاہ کا دھوکا تسلیم کر کے اسکی طرف سے اپنا منہ
 پھیر لیتے ہیں، لیکن معایہ دوسرا سین سامنے آ جاتا ہے، کہ ایک دوسری آبرو باختہ
 عورت ڈیوٹیا کی خلوت سرگرم ہے، اور اس دربار کے حاشیہ نشینوں میں پھر سقراط کی
 صورت جلوہ گر ہے۔ ہم اب بھی حسن ظن سے کام لیتے، لیکن مسیر منظر اس سے
 بھی زیادہ بے پردہ ہمارے سامنے آ موجود ہوتا ہے۔ ایک محفل نشاط برپا ہے، ایک
 نہایت خوشرو امر و ساقی گری کر رہا ہے، جام پر جام دودہ کر رہا ہے، اور جو شخص سب سے
 زیادہ شوق و بتیابی کے ساتھ اس ساقی ہوش ربا (الکیا بیڈس نامی) کے ہاتھ سے
 جام لے رہا ہے، وہ وہی پیکر علم و فضل، وہی تمثال ورع و تقویٰ، وہی اہد نفس کش
 ہے، جسکو دنیا سقراط کے نام سے پکارتی ہے!

۱۔ چیمبرز انسائیکلو پیڈیا کا مضمون نگار و عام مورخین کے خلاف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسپیا ن بازاری نہ تھی۔ اسکا بیان
 اگر صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے، تاہم اسکی بد چلتی و آوارگی کے نہایت قوی تاریخی شواہد موجود ہیں۔

کیا فطرت بشری کی تناقض علمی کی اس سے روشن تر نظیر کسی کے تصور میں آسکتی ہے؟

۱۹۰۹ء میں اسلامی ہند کا ممتاز ترین عالم، پیر اسلام کی خانگی زندگی کے متعلق ایک تصنیف شائع کرتا ہے، جسکی عبارت میں بعض مولویوں کو سودا و ادب کی جھلک نظر آتی ہے، اور اس سے حاسدون کی جماعت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس اثنا میں یہ خبر مشہور ہوتی ہے، کہ اسی زمانہ میں، دہلی میں مولویوں کا جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں اس کتاب کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی جائے گی، یہ خبر پھیلتی ہے، مگر اکثر وہ اس پر اسیلے یقین نہیں آتا، کہ اس جماعت میں بعض غیر متعصب و آزاد خیال مولوی صاحبان بھی شامل ہیں، جو ہرگز اس تنگ خیالی کو جائز نہیں رکھ سکتے، خصوصاً وہ مشہور عالم تو ہر حال میں اسکی مخالفت شدید کریگا، جسکی آزاد خیالی و وسیع المشرتی ایک عالم کو مسلم ہے، جو رواداری کی ایک زندہ تصویر ہے، جس نے سیزدہ صد سالہ تاریخ اسلام کے چہرہ سے تعصب و عدم مسالت کے ہر دغ کو ایک ایک کر کے دھونے میں اپنی عمر صرف کر دی، اور جس نے ایک نہایت مبسوط و محققانہ رسالہ کے ذریعہ سے دنیا پر ثابت کر دیا، کہ خلیفہ عمر فاروق پر کتخانہ اسکندریہ کی بربادی کا الزام لگانا ایک بے بنیاد تاریخی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن واقعات کی رفتار اس حسن ظن کو قائم نہیں رہنے دیتی، علما کی اسی کمیٹی کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوتا ہے، کہ اس کتاب کا مصنف کا فر اور اسکو برباد کر دینا ہر مسلمان پر لازم، چنانچہ اسکی تعمیل میں اس کتاب کی تمام جلدیں بیچا کر کے ان میں علانیہ آگ لگادی جاتی ہے، اور ادب و انشا پر دازی کا ایک ناقابل تقلید

نمونہ اور منتہا سے تحقیق و کاوش کا ثمرہ، چند منٹ میں تو وہ خاکستر بن جاتا ہے
بالآخر جب اسکی تلاش ہوتی ہے، کہ

کس کس کی مہر تھی — مہر لگی ہوئی؟

تو یہ حقیقت رونما ہوتی ہے، کہ اس حزب المتحررین کے ایک رکن وہ مشہور فاضل
بھی تھے، جنکی زندگی کا مقصد وحید، مسلمانوں کو مسالمت، تحمل و پروا داری کا درس دینا تھا
مگر جنہوں نے اس کتاب کے قتل نامہ، پر بلا جبر و اکراہ و بطیب خاطر اپنے دستخط ثبت فرما دیے۔
جو لوگ حیات نفسی کے حقیقی طریق کار سے ناواقف اور نفس لشبری کی کمرنگی
و کیسانیت کے معتقد تھے، وہ اس انکشاف سے محو حیرت ہو گئے۔

اگر کوئی شخص اپنے عالم رویا کا بالالہ التزام جائزہ لیتا ہے، تو اکثر اسے اپنا
عکس اپنے سے اتنا مختلف نظر آئے گا، کہ خود اسے شناخت کرنے میں وقت ہوگی۔
ایک نہایت جرمی و جوانمرد سپاہی یہ خواب دیکھتا ہے، کہ اسکے مکان میں ایک
چور گھس آیا ہے، جس سے وہ اس قدر خائف ہو گیا ہے، کہ بجائے مدافعت
کے، اس کا سارا جسم لرز رہا ہے۔ ایک نہایت بزدل اور استعمال اسلحہ سے ناواقف
شخص کو خواب میں یہ نظر آتا ہے، کہ وہ میدان جنگ میں بہ کمال دلیری مصروف
قتال ہے۔ یا پھر ایک نہایت متقی و پاکباز بزرگ، خواب میں، اپنے تئیں بعض سخت
شرمناک و شہوت پرستانہ افعال میں مبتلا پاتے ہیں۔ غرض اسی طرح ہم میں سے
ہر شخص خواب میں ایسی عجیب عجیب صورتیں، ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھتا ہے،
جو بیداری میں کبھی اُسکے تصور میں نہ تھے، اور بار بار اپنے تئیں ایسے افعال کا مرکب

پاتا ہے، جن کے سدور کی طرف کبھی اسکا دھم و گمان بھی نہیں جاتا تھا۔
 اس طرح کے پیہم تجربات کے بعد یہ راز بالکل آشکار ہو جاتا ہے، کہ انسان کی حیا
 نفسی، حالات بیداری و خواب میں ایک دوسرے بالکل متباین ہوتی ہے، اور ایک
 ہی شخصیت کے اندر بالکل مخالف و متضاد اجزاء کام کرتے رہتے ہیں۔

حضرت مسیح کی ولادت کو ابھی تین صدیوں سے زائد زمانہ باقی ہے یونانی
 تمدن و فلسفہ کا آفتاب نصف النہار پر ہے۔ سکندر اعظم کی وفات کا واقعہ ابھی بالکل
 تازہ ہے۔ عین اس زمانہ میں دارالحکومت یونان میں ایک عصمت فروش عورت
 فراینی کی دلربائیوں کا چرچا پھیلنے لگتا ہے، اسکا حسن اس بلا کا تھا، کہ اسوقت کے
 بہتر سے بہتر نقاش یا مصور کو جب کبھی مجروح حسن و نزاکت کا مرقع تیار کرنا ہوتا، تو
 بجائے اپنی قوت تخیل پر زور دینے کے وہ حسن و جمال کی اسی مثال مادی کا عکس
 اُتار لیتا۔ گویا نقاشوں اور مصوروں کی جماعت میں یہ ایک عقیدہ مسلّم تھا، کہ ”حسن
 و جمال“ ایک ایسا اسم ہے، جسکا مستحکم تمام عالم مادی میں، بجز فراینی کے جسم کے
 اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ فراینی یہاں دلربائی، اپنے عقائد کے لحاظ سے سخت
 بد مذہب تھی اور صرف یہی نہیں، بلکہ اسکی بد مذہبی متعدی تھی جو اسکے حاشیہ نشینوں کی
 جماعت کثیر میں سرایت کرتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ کچھ روز میں عالمین حکومت کو
 یہ صاف محسوس ہونے لگا، کہ اسکی وجہ سے ہمارے ملک کی مذہبی و اخلاقی فضا
 مسموم ہوتی جا رہی ہے، اور اس خطرہ کا سدّ باب کرنا چاہیے۔ یہ ارادہ کر کے فراینی
 پر تخریب عقائد و اخلاق کی دفعہ عاید کر کے نہایت اہتمام سے مقدمہ

چلا یا گیا، اور ایک ایسی علی التین پیش کیا گیا جس کے تمام جج نہایت درجہ محتاط، مستقل مزاج،
والنصاف پرست ہونے کے ساتھ اس قدر مسن تھے، کہ کسی کو یہ احتمال بھی نہ تھا، کہ
ان پر جذبات کا جادو چل سکے گا، بہر حال مقدمہ پیش ہوا، بہریت جرم کی طرف سے
یونان کا مشہور ترین وکیل، ہاپریڈس تھا، جو ملزمہ کے خاص شیدائیوں میں تھا،
اُس نے اپنی طلاقت لسانی کی پوری طاقت صرف کر دی، مگر حقایق و واقعات
کی سخت چٹان کے سامنے خطابیات کی موجیں بے اثر رہیں۔ جرم بالکل ثابت
تھا، شہادت قطعاً غیر مشتبہ تھی، حجان عدالت کسی سخت سزا کا حکم دیا ہی چاہتے تھے،
کہ دفعۃً فرانی نے اپنے چہرہ کو بے نقاب کر دیا، اور صرف اسی پر اکتفانہ کی، بلکہ ساتھ
ہی اکبار کی اپنے جسم کا بالائی حصہ کمر تک عریان کر دیا۔ اس ادا کے ظاہر ہوتے
ہی حجان عدالت بخود ہو گئے۔ نگاہوں میں خیرگی پیدا ہوئی، جذبات کشی، انصاف
پرستی، فرض شناسی، خوف رسوائی، دیانت داری کی متحدہ قوت ہتیار ڈال دیے
اور معاکل کبیر السن، محتاط، و معدلت شعار کرسی نشینان عدالت نے متفقہ طور پر
ملزم کی رہائی کا حکم سنا دیا۔

نفس انسانی کی ان نیمرگیوں کے سامنے کیا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے
مضبوط و مستقل کیریئر کے شخص پر بھی اعتماد کامل کیا جاسکتا ہے ؟

۱۵ ناظرین کو یہ خیال رکھنا چاہیے، کہ یونانی قانون میں لازمہ بھی کی تلقین و اشاعت ایک شدید ترین جرم تھی جسکی
سزا اکثر حالتوں میں موت ہوتی تھی، سقراط اسی الزام میں شہید کیا گیا تھا۔

۱۶ بعض مورخوں نے بالائی حصہ جسم کی عریانی کی قید نہیں لگائی ہے بلکہ صرف اتنا لکھا ہے کہ فرانی نے دفعۃً اپنے
تین برہنہ کر دیے، مگر ہم نے اُن مورخوں کا تتبع کیا ہے، جسکی روایت ناظرین کو نسبتاً کم مستحب معلوم ہوگی۔

پیر مرد، عورت، بچہ، بلکہ کسی غیر مسلح جوان شخص پر بھی تلوار اٹھانا آئین سپہگرمی
 میں شدید ترین معصیت ہے۔ بیگناہوں اور کمزوروں پر حملہ کرنا صرف قزاقوں
 یا رہزنوں کا شیوہ ہے، جو فوجی نقطہ نظر سے انتہائے بزدلی کی علامت ہے
 اور جو فن سپہگرمی کے لیے داغ ہے، لیکن با اینہم جب جنگ شروع ہو جاتی ہے
 تو کتنے سپاہی کتنے افسران فوج، کتنے جنرل، اپنے دشمن اُس طرز عمل سے بالآخر
 رکھ سکتے ہیں، جبکہ انتاب ایک سپاہی کے نام کے ساتھ اسکی انتہائی تحقیر ہے
 رسالہ ہذا زیر ترتیب تھا، کہ یورپ میں اُس عظیم الشان جنگ کے چھڑنے کی خبر آتی
 ہے، جسکے ہولناک نتائج کا تصور ہی ہر امن پسند و عافیت دوست شخص کے لئے
 روح فرسا ہے، اس جنگ میں وہ قومیں شریک ہوتی ہیں، اور نہایت فخر کے
 ساتھ شریک ہوتی ہیں، جنہیں اپنے تمدن، شائستگی، و علم پر ناز تھا، اور جن کے
 فضل و کمال کے سامنے، قدیم مصر، یونان، و روم کے کارنامہ بھی دب گئے تھے،
 انہیں مہذب و شالیتہ اقوام کی فوجیں جیوقت قتل و خون کے اکھاڑے میں
 قدم رکھتی ہیں، تو ان کی سفاکی، شقاوت، و سبعیت کے آگے، افریقہ کے جشیوں
 کو بھی شرم آنے لگتی ہے، پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، کہ یہ فوجیں تمام تراونی طبقہ
 کے افراد قوم پر مشتمل نہیں ہوتیں، بلکہ اکثر ان کا مقدمہ ابلیش اُن بزرگان قوم سے
 مرکب ہوتا ہے، جو حالت امن میں علم و فضل کے دیوتا سمجھے جاتے تھے، جرمنی
 ساری دنیا کو تہذیب و تمدن کے درس دینے کا مدعی تھا، لیکن یہی جرمنی قہر و غضب
 کا عفریت بنکر اٹھتا ہے، اور لوہین کے نہایت قدیم و مشہور کتب خانہ اور واجب الاحترام
 دارالعلوم کو چشم زدن میں تو وہ خاکستر بنا دیتا ہے۔ ہیکل کو دنیا نے ہمیشہ

اس حیثیت سے جانا، کہ وہ علم الحیات کے حصہ ہا مسائل کا مکتشف اور جرّی کا
 ڈارون ہے، لیکن آج دفعہ یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آتی ہے، کہ وہ شمشیر کھنڈ
 جنگ میں اپنے اپنا سے جنس کو خون میں غسل کرتے دیکھ کر سرور ہو رہا ہے۔
 پروفیسر ونٹ و منسٹر برگ نے اپنی ساری عمر نفسیات کے مباحث میں صرف کر دی
 اور واقعہ یہ ہے، کہ آج اُن سے بہتر عالم اس فن کا تمام دنیا میں نہیں ہو سکتا
 موقع پر وہ اس قدر حواس باختہ ہوتے ہیں، کہ اپنی تمام قوت لوگوں کو شرکت جنگ
 کی ترغیب میں صرف کر رہے ہیں۔ اناطول فالنس اس وقت فریج انشا پر دازون کا
 مسلم امام تھا، مگر جنگ کے شروع ہوتے ہی یہ نظارہ رونما ہوتا ہے، کہ اس کی
 انگلیاں، قرطاس و قلم کی جگہ، سیف و تفنگ سے کھیل کر رہی ہیں۔ انگلستان
 کا مشہور عالم کیمیائیات سر ولیم ریمزے، کل تک جرمن علماء سائنس کی مدح
 و ثنائیں طب اللسان تھا، مگر آج اُسے یہ دفعہ اکتشاف ہوتا ہے کہ جرمن سائنس
 دانوں میں اجتہاد و اکتشاف ایجاد و اختراع کی مطلق قابلیت نہیں ہے۔

کیا ان حالات سے یہ صریح نتیجہ نہیں نکلتا، کہ مہذب اشخاص ہمیشہ مہذب
 نہیں رہتے، اور معقول پسند افراد ہمہ وقت معقول پسند نہیں رہتے، علم و جہالت
 آدمیت و سبعیت، تہذیب و وحشت میں صرف چند سکنہ کا آگاہ چھپا ہوتا ہے
 اور دونوں کے جھو و ایک ہی جسم کے اندر باہم متصل و پیوستہ رہتے ہیں۔

شریف خاندان کی باعصمت لڑکیاں، شرم و حیا کی تصویر ہوتی ہیں، ان کی

انکھیں فحش مناظر سے اور ان کے کان فحش الفاظ سے، یکسر نا آشنا ہوتے ہیں، بلکہ اگر ان کے دماغ میں بھی اتفاقاً کوئی ایسا تصور پیدا ہوتا ہے، جس میں کوئی بعید سا بعید پہلو لہذا نڈ جھنسی کا نکلتا ہو، تو وہ قراط حجاب و حیا سے جھپک اٹھتی ہیں، لیکن یہی غیرت و ناموس کی پٹکیاں جب اپنے تئیں اپنے شوہروں کے آغوش اختلاط میں دے دیتی ہیں، تو اس وقت ان کے جذبات شرم و حجاب، غیرت و حیا کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ان کو اس وقت کی انتہائی بیجا بیویوں اور اپنے عام کیرکٹر میں کوئی تناقض نہیں نظر آتا؟ نہیں مطلق نہیں۔

وہ فطرت کے اس قانون کے سامنے بے بس ہیں، کہ اختلاف حالات کے ساتھ انسانی کیرکٹر کے رنگ لازماً بدلتے رہتے ہیں۔

۱۹۹۵ء کا ذکر ہے کہ فرانسیسی اخبارات میں ایک مقدمہ کی بنیاد پر نہایت حیرت انگیز رویداد شائع ہوئی، جس کے واقعات حسب ذیل ہیں: ایک مقام پر کسی بچہ کی لاش پڑی ہوئی ملی، اتفاقاً ایک دوسرا لڑکا ادھر آ نکلا، اور اس نے بیان کیا کہ یہ تو میرے اسکول کے فلان دوست کی لاش ہے۔ اس پر اس کی ماں کو خبر کی گئی، وہ آئی، اور لاش کو دیکھتے ہی چلائی، کہ یہ تو میرا بچہ ہے، پھر اُس نے اسکے جسم و لباس کو بغور دیکھا، کہا کہ: اسکی پیشانی پر جو نشان ہے، یہ خاص میرے بچہ کی شناخت ہے، معلوم ہوتا ہے کسی شقی نے اسے قتل کر ڈالا، اس کے بعد اُس ماں کے بہنوئی کو اطلاع ہوئی، جس نے اکر بیان کیا کہ: ہاں یہ میرا بیٹا ہے، بھانجہ ہے، حاکم کو شاید اب بھی تسکین نہیں ہوئی، اُس نے مزید شہادت طلب کی

متعدد معزز گواہ پیش ہوئے، اور سب نے بالاتفاق یہ گواہی دی کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ انھیں گواہوں میں اس لڑکے کے اسکول ماسٹر بھی تھے، جنھوں نے ایک بڑی شناخت یہ بتائی کہ اس لاش کے گلے میں جو تفعہ پڑا ہے یہ وہی ہے، جو اس بچے کو اسکول سے انعام میں ملا تھا کیا کسی دعوے کی تائید میں اس سے زیادہ قطعی الدلالت شہادت آسانی سے تصور میں آسکتی ہے؟ لیکن واقعات مابعد نے ثابت کر دیا کہ یہ تمام ذخیرہ شہادت مجموعہ خرافات تھا جس لڑکے کی واقعہ لاش تھی، وہ پیرس کا تھا ہی نہیں، وہ بورڈو کا تھا، وہیں قتل کیا گیا، اور اس کی لاش پیرس میں لا کر ڈال دی گئی، چنانچہ بالآخر خالو، استاد، کلاس فیلو، و دیگر معزز گواہوں میں سے سب نے اپنی غلط شناسی کا اعتراف کیا،

جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کسی رے پر بہت سے اشخاص کا متفق ہو جانا اسکی صحت و واقعیت کی دلیل ہے، وہ اس دود کو پڑھ کر سوچ میں آ گئے

صفحات بالا میں ناظرین کو متعدد واقعات سے جو تاریخ یا روزانہ زندگی کے مشاہدات سے ماخوذ ہیں، روشناس کیا گیا۔ لیکن کیا ان بہ ظاہر باہم غیر مربوط معلومات کے اندراج سے ناظرین کی محض تفریح طبع یا ضیافت ذوق منظور تھی؟ نہیں، انکا اصلی مقصد، متفرق مادی مثالوں کے ذریعہ سے ایک اہم ترین حقیقت نفسیاتی کو ذہن نشین کرانا تھا جس سے لاعلم رہ کر کوئی شخص انسان کی حیات نفسی کے حقیقی طریق کار کو نہیں سمجھ سکتا اس سے ہماری مراد اس عام عقیدہ کی تغلیط سے ہے کہ انسان کا کیرکٹر یا مزاج شروع سے آخر تک یکساں رہتا ہے۔ فطرت

بشری کے متعلق جو خیالات عام طور پر شائع ہیں، ان میں سے اس سے زیادہ
 بےیداز واقعیت کوئی دوسرا خیال نہیں۔ درحقیقت، نفس انسانی کی تشبیہ مطلقاً
 کسی صاف سطح سے نہیں دی جاسکتی، جو کسیر ہوا رہے۔ وہ اگر سطح ہے بھی، تو
 ایسی جو متعدد ناہمواریوں سے لبریز ہے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ بجز ان خصائص
 نوعی کے، جن کا ہر فرد بشرین پایا جانا لازمی ہے، اور بجز ان خصائص قومی کے
 جن کا کسی خاص قوم کے تمام افراد میں موجود ہونا ضروری ہے، افراد کے خصائص
 ذاتی تمام موثرات خارجی کے تابع و محکوم ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ موثرات خارجی
 ہر لحظہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایسے نفس بشری بھی ایک مستمر لون کی حالت
 میں رہتا ہے، البتہ چونکہ یہ تغیرات عموماً خفیف مدارج اور تدریجی رفتار کے ساتھ
 واقع ہوتے رہتے ہیں، ایسے عام نظروں سے مخفی رہتے ہیں۔ مگر جب کبھی ماحول
 یغے گرد و پیش کے حالات میں کوئی غیر معمولی تغیر ہوتا ہے، تو اسکے ماتحت انسان
 کے مزاج و طبیعت میں بھی دفعۃً ایسا نمایاں انقلاب ہو جاتا ہے، کہ ہر شخص کی نظر
 اُس پر پڑنے لگتی ہے یہ بے شہمہ سچ ہے کہ ہم اپنی روزانہ گفتگو میں ہر شخص کے
 ساتھ ایک خاص کیریکٹر یا افتاد طبیعت کا انتساب کرتے ہیں، مثلاً فلان نیک
 چلن ہے، فلان بد مزاج ہے، فلان دشمند ہے، فلان علم دوست ہے، لیکن
 اس سے ہماری مراد ہمیشہ یہ ہوتی ہے، یا یہ ہونا چاہیے کہ فلان شخص کا مزاج
 اس طرح کا صرن اوسطاً یا بالفاظ اکثریت حالات ہے، ورنہ نیک چلنی، بد مزاجی
 دشمندی، علم دوستی، وغیرہ میں سے ایک خصوصیت بھی ایسی نہیں، جسے کوئی
 شخص ہر حالت میں اور ہر موقع پر ملحوظ رکھتا ہو۔

اصل یہ ہے کہ انسان کی حیات نفسی دو بالکل مختلف و متباہن عناصر سے مرکب ہے۔ اس کا ایک پہلو وہ ہے، جسے ہم نفس شاعرہ یا نفس ذاتی سے موسوم کرتے ہیں، اور جس کے تحت میں وہ تمام کیفیات داخل ہیں جن میں انسان اپنے پورے شعور و ارادہ سے پورا کام لیتا ہے۔ یہ شعبہ نفسی، نظام عصبی کے مراکز اعلیٰ یعنی دماغ کا محکوم ہوتا ہے۔ اسی کے مقابل دوسرا عنصر، حیات نفسی کا وہ ہے، جسے نفس نیم شعوری یا نفس تحت الذات کہہ سکتے ہیں، یہ ان کیفیات پر مشتمل ہے جن میں انسان محض شعور خفی سے کام لیتا ہے، اور قوائے شعوری و ارادی معطل رہتے ہیں (مثلاً حالت خواب میں) یہ شعبہ، نظام عصبی کے مراکز ادنیٰ یعنی نخاع و نخاع متطیل کا محکوم ہوتا ہے، حیات انسانی جن افعال کے مجموعہ سے عبارت ہے، انسان اگر ان کی تحلیل کرے، تو معلوم ہوگا کہ ان کا بیشتر حصہ اسی شعور خفی کی ماتحتی میں انجام پاتا ہے، افعال قسری، افعال اضطراری افعال عامہ کے علاوہ جذبات، احساسات، مقدمات، و محرکات عمل، عموماً اسی نیم شعوریت یا نفس تحت الذات کے مظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو کچھ باقی رہ جاتا ہے، وہ اعمال عقلی کا حصہ ہے، جو دماغ کا محکوم ہوتا ہے۔ لیکن پھر غور کرو

۱۔ مثلاً حرکت قلب، دوران خون، تنفس، اور معدہ، جگر، اتریلوں وغیرہ کے حرکات۔

۲۔ مثلاً کھانا سنا، پھینکنا، ہنسا، آنکھ جھپک جانا وغیرہ۔

۳۔ یعنی وہ افعال جنہیں ابتداءً ہم نے قصد و ارادہ سے اختیار کیا تھا، مگر اب وہ از خود ہم سے سرزد

ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہم ایک خاص انداز سے چلتے ہیں، ایک خاص اسلوب نشست و برخاست

کا رکھتے ہیں، ایک خاص لہجہ میں گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سب برہنہ عادت ہوتا ہے۔

کہ ان تمام چیزوں کو حذف کرنے کے بعد، حیات نفسی کا جزو باقی ہی کون سا رہ جاتا ہے؟ سو اس کے اور کچھ نہیں، کہ مفردات تحت الشعور میں، یعنی اُن اجزاء ذہنی میں، جو شعور خفی کے عناصر ترکیبی کا کام دیتے ہیں، ایک خاص نظم و ترتیب پیدا کی جائے۔ تو گویا شعور کا فریقہ اصلی تمام تر پٹھنر ہے کہ تحت الشعور کے مفردات متعشق میں تنظیم و تنسيق پیدا کرے، اور دماغ کے طبقہ طبعی کا پچوڑ یہ اگر نکلتا ہے، کہ نخاع و نخاع مستطیل کے افعال و وظائف کی نگرانی کرتا رہے۔

اسکو زیادہ توضیح سے یوں سمجھنا چاہیے، کہ خارج سے جو تہیات آکر ہر لحظہ نظام عصبی میں داخل ہوتے ہیں، اور جو شعور خفی کے مواد کا کام دیتے ہیں، وہ اکثر ایک دوسرے سے بالکل مختلف، بلکہ کبھی کبھی باہم بالکل متضاد و متناقض ہوتے ہیں۔ ان کے تناقض کو اگر بدستور اسی حال پر چھوڑ دیا جائے، تو انسانی زندگی و شعور کیا معنی، ناممکن ہو جائے۔ پس لازمی ہے کہ ان تناقضات کو رفع کیا جائے اور شعور خفی کے متباین عناصر کو ایک خاص نظام و ترتیب کے ماتحت لایا جائے چنانچہ ایک خاص عضو، اسی مقصد کے لیے مخصوص ہے، اور اس کا نام دماغ ہے جس کے طبقہ طبعی کو نفسیات کی اصطلاح میں دقوت، یا شعور عقلی کہتے ہیں۔ فرض کرو، کہ زید ایک شخص ہے جس کے بعض افعال سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اور بعض سے مسرت تو ایسے شخص کو ہم اپنا محسن قرار دیں گے یا دشمن؟ نظام عصبی میں اس کے متعلق دونوں طرح کے تہیات داخل ہو چکے ہیں، دونوں طرح کے نقوش قائم ہو چکے ہیں، اور شعور خفی میں اس کے بارہ ہیں

و متضاد رجحانات پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ایسے موقع پر، اکثریت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا اور اس شخص کی طرف خوشی یا ناخوشی کا کوئی ایک جذبہ متعین طور پر قائم کرنا، دماغ کا کام ہے۔ یا مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص ہمارا بہت بڑا دوست و محسن ہے جو شروع سے برابر ہمارے ساتھ دوستی کرتا رہا ہے، مگر اب ایک خاص وقت پر اسکی طرف سے ہمیں سخت تکلیف پہنچی ہے، ایسی حالت میں ہمیں دفعۃً اشتغال ہوتا ہے، اور ہم بے اختیار یہ چاہتے ہیں کہ اُسے کوئی نہایت شدید سزا دیں۔ یہ خواہش، یہ جذبہ، یہ بھجان، ایک نیم شعوری یا نتحائی فعل ہے، لیکن ہم ہی میں ایک دوسری قوت ایسی ودیعت ہے، جو انجام کار کا خیال دلا کر ہمیں اپنے ارادہ کو قوت سے فعل میں لانے سے روکتی ہے، یہ قوت عقل یا شعور عقلی کی ہوتی ہے، اور اسی کا مستقر دماغ ہے، خلاصہ یہ کہ ہر بیجا خارجی سے براہ راست متاثر ہونا، اور محرکات عمل کو بجنسہ قبول کرنا، نظام عصبی کے مراکز اسفل یا نتحاع و نتحاع مستطیل کا کام ہے، اور ان افعال کی ایک افسرانہ حیثیت سے نگرانی کرتے رہنا دماغ کا کام ہے۔

لیکن دماغ و نتحاع کا یہ تعلق صرف ایک عام حیثیت سے بیان کیا گیا

۱۷ دماغ و نتحاع کی ساخت اور ان کے باہمی تعلقات کو سمجھنے کے لئے ناظرین کو ”فلسفہ جذبات“ کا باب اول سے آخر تک پڑھنا چاہیے۔ یہاں اگر اس کا خلاصہ بھی درج کیا جائے، تو موجب طوالت ہو گا۔ نظام عصبی کے مراکز اعلیٰ و اسفل سے یہ مراد ہے، کہ عصبی مادہ کے جو خلا یا ریاذات مدور، نظام عصبی کے سب سے بالائی حصہ یعنی دماغ کے اونچے ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ مراکز عصبی کہلاتے ہیں، اور جو خدایا، پست دزیرین قطعات یعنی نتحاع و نتحاع مستطیل میں ہوتے ہیں، انہیں اسفل مراکز عصبی کہتے ہیں۔

جو بیداری کی حالت میں اوسطاً ہر فرد بشر کے ذہن میں پایا جاتا ہے۔ اور جب وقت تک یہ تعلق قائم ہے، اُسی وقت تک یہ کہنا درست ہے، کہ نفس اپنی حالت شاعرہ میں ہے، لیکن انسان کی زندگی میں ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں، اور بہ کثرت پیش آتے رہتے ہیں، جب تعلقات کی یہ ترتیب الٹ جاتی ہے، دماغ بجائے افسر و حاکم کے ماتحت و محکوم ہو جاتا ہے، اور وظائفِ شاعری غلبہ و تصرف حاصل کر لیتے ہیں، اس تعلق معکوس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی سیر و کردار کے متعلق، اُس کے عام طرز زندگی کو دیکھ کر ہم نے اوسطاً جو نتائج نکالے تھے وہ باطل ہو جاتے ہیں، اس سے جو توقعات قائم کیے تھے، وہ غلط ثابت ہو لگتے ہیں، اور خود وہ شخص اپنے تئیں جن مشاعر و افکار، احساسات و جذبات کا حامل سمجھتا تھا، اب وہ اُس سے بالکل مختلف نظر آنے لگتے ہیں، اس قلبِ مابہیت ذہنی، اس استحالہ نفسی کا بہترین نمونہ ہر شخص کو اپنے خوابوں میں مل سکتا ہے، دن بھر کی محنت و مشغولیت کے بعد اعلیٰ مراکزِ عصبی کو یقیناً آرام کی جست ہوئی ہے، جسے دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے، کہ وہ اپنے فرائض سے معطل ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذرات و خلا یا میں بجائے حرکت کے ایک طرح کا جمود آ جاتا ہے، بس اسی کا نام نیند ہے، سو جانے پر جب مراکزِ اعلیٰ کے فرائض معطل ہو جاتے ہیں، تو مراکزِ اسفل کو غلبہ و تسلط کا موقع مل جاتا ہے، اُس وقت انسان کی قوت فکر و عقل ماند ہوتی ہے، اب نہ وہ مالِ اندیشی سے کام لے سکتا ہے، نہ کسی قانون یا اخلاق کا پابند ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے تئیں وہ عجیب و غریب، بلکہ بعض مرتبہ سخت مضحکہ انگیز مناظر کا تماشا گاہ پاتا ہے۔

کبھی اُسے خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ اُس نے اپنے عزیز ترین دوست کو قتل کر ڈالا ہے، کبھی یہ دیکھتا ہے کہ وہ خود قتل ہو گیا ہے، اور کبھی اپنے تئیں ایسے سخت اخلاق شکن مشاغل میں مصروف پاتا ہے جن کی طرف عالم بیداری میں کبھی اُس کا خیال نہیں گیا تھا۔ سیرت (کیریکٹر) کا یہ غیر متوقع تغیر، محیر العقول انقلاب، تاہم معلول ہوتا ہے اسی دماغی تعطل اور نحاعی تسلط کا۔

مگر غلبہ نحاعی کی یہ کیفیت، صرف عالم رویا پر موقوف نہیں، عالم بیداری میں بھی اسی طرح کی حالتیں ہم سب پر طاری ہوتی رہتی ہیں۔ شدید و ہشت و ہراس کے عالم میں کس کے حواس بجا رہتے ہیں؟ سخت اشتعال کی حالت میں کون شخص اپنے آپ میں رہتا ہے؟ جوش عشق میں کس کی نظر انجام پر رہتی ہے؟ فرط غم میں کس کے ہوش ٹھکانے رہتے ہیں؟ اس قبیل کی کیفیات ناواقف و توقع نہیں، بلکہ کثرت سے پیش آتی رہتی ہیں۔ ان سب میں مشترک یہ ہے کہ انسان سے اضطراب اور ایسے افعال سرزد ہونے لگتے ہیں جو اُس کی عام سیرت کے بالکل منافی ہوتے ہیں، اور جن کے ارتکاب کا اُس کی ذات سے سان و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح شواہد سے اس حقیقت پر کافی روشنی پڑتی ہے، کہ سیرت بشری کی اوپری سطح کے نیچے بہت سے ایسے خصائص نفسی

۱۔ اپنے آپ میں نہ رہنا، اپنے سے باہر ہو جانا، درنچود ہو جانا، داز خود رفتہ ہونا، یہ اور اسی طرح

کے، دیگر محاورات جو زبان میں شائع ہیں ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اشتعال نفسی، عوام کے لیے

بھی ایک غیر معلوم شے نہیں، البتہ یہ ضرور ہے، کہ اس کی اصل باہمت اور اہمیت سے بجز چند

ماہرین فن کے اور کوئی باخبر نہیں۔

مخفی رہتے ہیں، جو سیرت نمایان کے بالکل منافی ہوتے ہیں۔ معمولی حالات کے درمیان، یہ پردہ خفایں رہتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ، کوئی ایسا قوی مہیج، رونما ہو جاتا ہے، جو اپنی اچانک تیزی و قوت سے عام نفسی توازن کو درہم و برہم کر دیتا ہے، اور نفس کے عناصر ترکیبی کے باہمی تعلقات کی فطری ترتیب الٹ دیتا ہے، تو یہ بے دباے جذبات اکبارگی نہایت خوفناک تیزی سے نکل پڑتے ہیں، اور اپنی نیرنگیوں سے دیکھنے والوں کو جویرت کر دیتے ہیں۔ عقل مراکز عصبی کے سامنے اعلیٰ مراکز عصبی کی شکست تو اسے نخاعی کے مقابلہ میں تو اسے دماغی کی سپر افگندگی اور نفس تحت الشعور سے نفس شاعرہ کی مغلوبیت کا یہ ایک بالکل قطعی و لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ نفس بشری کے جن خصائص پر صنعت و مجہولیت کا پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ دفعۃً نمایان ہو جاتے ہیں، جو نمایان ہوتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، جس استعداد کا محض امکان ہوتا ہے، وہ قوت سے فعل میں آجاتی ہے، جس شے کو ذرا پیش تر خاکستر سمجھا جاتا تھا، اُسکے نیچے سے اکبارگی شعلے نکلنے لگتے ہیں، اور بہیمیت مجموعی سیرت بشری کے خط و خال میں، اس قدر عظیم الشان انقلاب ہو جاتا ہے، کہ ہر شخص کو خود اپنا عکس شناخت کرنا محال ہو جاتا ہے۔

تجربہ و مشاہدہ سے ثابت ہوتا ہے، کہ منجملہ دیگر اسباب کے، جو توازن نفس کو درہم و برہم کر دیتے ہیں، اور سیرت بشری کی ہموار سطح کو شدت سے پر شکن بنا دیتے ہیں، ایک خاص و اہم سبب، اجتماع، یعنی افراد کا جزو جماعت بنتا ہے نفسیات اجتماع کی تفصیل تو آئندہ ابواب میں آئے گی، یہاں صرف یہ بتانا ہے

کہ نفسیات فردیہ کیونکر نفسیات جمعیہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا بہ الفاظ دیگر،
 کین کین شرائط کے جمع ہو جانے پر نفس ذاتی کی قلب ماہیت ہو کر اس میں نفس
 اجتماعی کے خصائص پیدا ہو جاتے ہیں۔

نفس اجتماعی کی بابت اس سے زائد کچھ نہیں، کہ وہ نفس ذاتی ہی ہوتا
 ہے، جس کا توازن طبعی مختل ہو گیا ہے، اس اختلال توازن کے اسباب جیسا
 کہ ڈاکٹر سیدس نے بہ کمال وقت نظر شخص کے ہیں، حسب ذیل ہوتے ہیں۔
 (۱) حرکات ارادی کی تحدید۔ پہلا سبب، حالت اجتماع میں افراد کے
 اعمال و حرکات ارادی کا محدود ہو جانا ہے۔

اگر ہم اپنے نفس سے سوال کریں، کہ کیا شے ہے، جو ہم میں انفرادیت
 یا شخصیت کا احساس پیدا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہو سکتا ہے
 یعنی ہماری نقل و حرکت ارادی، فرض کرو، کہ ہم سے نقل و حرکت ارادی کی
 قوت سلب ہو جائے، ہم اپنے قصد سے نہ بات چیت کر سکیں، نہ چل پھر سکیں
 نہ اپنی جگہ پر ہاتھ پیر کو جنبش دے سکیں، تو پھر کیا شے باقی رہ جائے گی، جو
 ہم میں یہ احساس پیدا کر سکتی ہے، کہ ہم مستقلاً ایک نفس ذاتی یا ایک
 مستقل شخصیت رکھتے ہیں یقیناً کچھ نہیں۔ یا پھر اسی طرح، اگر نفسیات طفولیت
 کا مطالعہ کیا جائے، تو معلوم ہوگا، کہ بچہ میں جذبہ انانیت ہمیشہ اس کی قدرت

۱۔ "دانایت" سے یہاں کبر و خود پرستی مفہوم نہیں، بلکہ اس سے مراد خود شعوری، یعنی نفس

کے اس احساس سے ہے، کہ وہ اپنا ایک مستقل و علیحدہ ذاتی وجود رکھتا ہے، (بقیہ بر صفحہ ۲۱)

حرکات ارادی کے متناسب ہوتا ہے۔ یعنی جبوقت تک بچہ حرکات ارادی پر قیاد نہیں ہوتا، اُس میں شعور ذات پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن چون چون اُس میں نقل و حرکت ارادی کی قابلیت بڑھتی جاتی ہے، اُسی نسبت سے اُس میں اپنی شخصیت کا احساس بھی زیادہ وضاحت، زیادہ یقین، اور زیادہ استحکام کے ساتھ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ خود شعوری و حرکات ارادی کا نشو و نما پہلو بہ پہلو ہوتا ہے، اور اگر کسی ذریعہ سے حرکات ارادی محدود ہو جائیں، تو لازمی طور پر ہمارا شعور شخصی بھی ماند پڑ جائے گا، اور نفس ذاتی کی قدرتی ساخت و ترکیب میں اخطا طائلیز فرق واقع ہو جائے گا۔

دلیل کا پہلا مقدمہ ہو چکا۔ دوسرا مقدمہ مشاہدہ کی اُس حقیقت پر مبنی ہے کہ جماعت میں، تحدید حرکات ارادی کی خصوصیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ افراد جماعت کا شعور ذات، لامحالہ ناقص رہ جاتا ہے، اور اُن کے

(بقیہ از صفحہ ۲۰) انانیت، شخصیت، شعور ذات، انانیت، خود شعوری یہ سب مرادف اصطلاحات ہیں۔ انانیت

کی توضیح ہم نے "فلسفہ جذبات" میں ان الفاظ میں کی تھی

"دشیر خواہی میں بچہ کا شعور جس ناقص حالت میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہے، اسوقت تک وہ بالکل نہیں سمجھتا

کہ وہ خود بھی کوئی ذات یا شخصیت رکھتا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ سرے سے ذات یا شخصیت کا مفہوم ہی اسکی سمجھ سے

باہر ہوتا ہے۔ البتہ جب اس دور سے نکلتا ہے، تب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مثل دیگر ہستیوں کے وہ

بھی ایک مستقل قائم بالذات وجود رکھتا ہے، اور یہ کہ دنیا کی دوسری ہستیوں کے مقابل میں اسکی

ہستی قوی یا کمزور ہے۔ اس اپنی ذات، خودی، یا شخصیت کے شعور سے اُس میں جو کیفیت جذبی

پیدا ہوتی ہے اسی کا نام جذبہ انانیت ہے"۔ صفحہ ۱۹۰ و ۱۹۱

تو اسے داغی کا میدان عمل تنگ و محدود ہو جاتا ہے، ہم مین سے کون شخص ایسا ہے، جو کسی اجتماع عظیم کا جزو ہو کر پوری آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتا، تو ماننا پڑیگا، کہ اسکی سطح و معنی پست ہو گئی، اور عقلی حیثیت سے وہ اُس مرتبہ پر نہیں رہا، جس پر وہ جزو اجتماع بننے سے پیشتر تھا۔ فطرت بشری کا یہ ایک ناقابل تغیر قانون ہے، کہ اجتماع کی وسعت اور افراد کی خود شعوری کے درمیان تناسب معکوس ہوتا ہے۔

(۲) سکون خیال و کیسوئی۔ جماعت کی حیات شاعرہ کا دوسرا بڑا دشمن، اُسکے افراد میں غیر معمولی سکون خیال، مرکز توجہ، و کیسوئی کا پیدا ہو جانا، ناظرین میں سے جو لوگ خود ہمسریزم و ہپناٹزم سے واقف ہیں، یا کم از کم سمجھ سکتے ہیں۔ ہپناٹزم کے عمل کے مختلف طریقہ ہیں۔ بعض عامل معمول کے جسم پر اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ پھیرتے ہیں، بعض اُس کی نگاہ بوتا م یا کسی اور چمکدار شے پر جاتے ہیں، بعض اپنی نگاہ اسکی نگاہ سے لڑاتے ہیں وغیرہ لیکن ان سب طریقوں میں، یہاں ہم اختلاف طرق مشترک یہ ہوتا ہے کہ معمول کی توجہ اور تمام چیزوں کی طرف سے ہٹا کر کسی ایک خاص شے پر محدود کر دی جاتی ہے، تم نے خیال کیا ہو گا کہ عمل کرتے ہوئے عالمین اسکا بھی خاص اہتمام رکھتے ہیں کہ کمرہ میں شور و غل نہ ہوتا ہو، اس کا مقصد بھی یہی ہے، کہ معمول کی توجہ منتشر نہ ہونے پائے۔ ایسے موقع پر نفسیات کی اصطلاح میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے، کہ تہیجات درآدر کا راستہ استعد رُک جاتا ہے، کہ وہ یا تو نظام عصبی

مرکزی کے اُن قطعات تک پہنچنے ہی نہیں پاتے، جہاں پہنچ کر حرکت عصبی حالت شعوری میں تبدیل ہوتی ہے، یا اگر پہنچ بھی جاتے ہیں، تو خلیا سے مرکزی میں وہ حرکات نہیں پیدا ہونے پاتیں، جو کموین حالت شاعرہ کی سٹلٹ میں، غرض بہر صورت عامل اپنی قوت ارادی سے کام لیکر معمول کی توجہ کو یکسو کر کے، اُس کام مرکز صرف اپنے احکام کو نبھالیتا ہے، اور اس کے سوا خارج سے آنے والے تمام تیجیات کا دروازہ معمول پر بند کر دیتا ہے، اس ایک سوئی خیال و مرکزیت توجہ کا جواثر معمول پر پڑتا ہے، جس کو رانہ اطاعت کے ساتھ وہ عامل کے تمام احکام کی تعمیل کرتا ہے، بلکہ جس قطعیت کے ساتھ وہ عامل کے ہاتھ میں ایک بیجان آلہ بن جاتا ہے، اُس کا تماشہ ناظرین بارہا دیکھ چکے ہوں گے، اور اس سے یہ حقیقت اُن پر منکشف ہو گئی ہوگی، کہ یکسوئی خیال و مرکزیت توجہ، حیات شاعرہ کے حق میں کس درجہ سم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

اب ذرا کسی اجتماع عظیم کا تصور کرو، اور دیکھو کہ اُس میں بھی اسی مرکزیت توجہ کا کس قدر سامان جمع ہو جاتا ہے، سامنے پلیٹ فارم پر ایک سحر بیان خطیب تقریر کر رہا ہے، موضوع تقریر کسی مذہبی یا سیاسی ہیجان سے کام لیتا ہے، ہزاروں آدمی سامنے ہیں، لیکن خطابیات کی یہ سحر طرازی ہے کہ ہزار ہا تنفس میں اس وقت گویا ایک شخص بھی ذی روح نہیں، ہر شخص ہمہ تن گوش ہمہ تن چشم ہے۔ ہر کان، مقرر کی آواز کا استقبال کر رہا ہے، اور ہر آنکھ اُس کے چہرہ پر گڑی ہوئی ہے۔ شور و غل کا نام نہیں سیکون و خاموشی کا یہ عالم ہے کہ کھلی کی بھیجنا ہٹ تک سنائی دیتی ہے۔ اور کرسی کے ہٹانے

ایکسی کو کھانسی آنے کا شور تو ناقابل برداشت معلوم ہوتا ہے، ہر قلب گویا
سجور ہے، اور ایک ربودگی کے عالم میں کسی عجیب و غریب واقعہ کا منتظر
و متوقع ہے، مشہور روسی الناپرووا زکونٹ ٹاسٹاس، ضمناً ایک موقع پر ایک
مجمع کا مرقع ان الفاظ میں کھینچتا ہے:-

”مجمع پر ایک سکون کا عالم طاری تھا، اور ہر شخص گویا ایک دوسرے
کو آگے کی طرف بلا قصد ڈھکیل رہا تھا۔ ایک دوسرے پر پلا
پڑتا تھا، فضا آدمیوں کی کثرت سے مسموم ہو گئی تھی، سانس
لینا دشوار تھا، حرکت کرنا محال تھا، اور ہر شخص کسی عجیب و غریب
کسی پراسرار کسی عظیم الشان واقعہ کے انتظار میں تھا، غرض
اس مجموعی حالت کا دیر تک قائم رکھنا ناممکن تھا، جو لوگ آگے
کی قطاروں میں تھے، اور جو سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے
ان کی قطع یہ تھی، کہ منہم کھلے ہوئے تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی
تھیں، اور ان سے خوف و سببٹ ٹپک رہی تھی۔ اس وضع
سے کھڑے ہوئے یہ لوگ پشت والوں کے دباؤ اور دھکوں
کو روک رہے تھے۔“

غور کرو، یہ حالت بہ لحاظ سکون فکر کیسویں ذہن، و مرکزیت توجہ، اس حالت
کس درجہ مشابہ و مماثل ہے، جو عمل پینا ئزم کے وقت معمول کی ہوتی ہے
اور اسکا لازمی اقتضایہ ہے، کہ افراد جماعت کی حیات نفسی میں قوا سے
نخاعی، قوا سے دماغی پر غالب آجائیں۔

(۳) سر بیان تاثیر۔ حاعت کی حیات شاعرو کے قاطعات فہرست میں
 سب سے آخری، مگر سب سے جلی، عنوان اسکی اس خصوصیت کا ہے، کہ
 اُس میں ہر اثر غیر معمولی سرعت و قوت سے پھیل جاتا ہے۔
 اسکے اثرات اس قدر واضح ہیں، کہ غالباً کسی تصریح کی بھی حاجت نہیں شخصیت
 کا اقتضایہ ہے، کہ ہر فرد اپنی اپنی ذات کے تناسب، فکر، احساس، و ارادہ سے
 کام لے، اور ہر مہج سے اسی قدر متاثر ہو۔ جتنا معمولی حالات کے درمیان
 اُسے انفرادی متاثر ہونا چاہیے۔ لیکن حالت اجتماع میں، شعور ذاتی کا یہ صفت
 امتیازی، مطلق نہیں قائم رہنے پاتا۔ حالت اجتماع میں ہر مہج اپنی عام و معمولی
 قوت سے سو گنی، ہزار گنی، لاکھ گنی، قوت حاصل کر لیتا ہے، جماعت کا ہر فرد
 جب نظر اٹھاتا ہے، تو اُسے چاروں طرف ایسے ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں،
 جو خود بھی اُسی طرح متاثر ہیں، اور اس سے اُس فرد کا تاثر بد رہا بڑھ جاتا ہے
 گویا ایک عام و مشترک مہج کے علاوہ، جماعت کا ہر فرد بجائے خود، باقی ماندہ
 افراد کے لیے مہج کا کام دیتا ہے، اور سطح ہر فرد مہج اصلی کے علاوہ صد ہا ہزار
 بلکہ ہزار ہا مہج سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ یہی سب سے ڈاکٹر سیڈس نے
 اس کلیہ کی بنا ڈالی ہے، کہ جو جماعت جس قدر کثیر التعداد افراد پر مشتمل ہوتی ہے
 اسی تناسب سے اسکے ہر فرد میں قوت تاثر بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ فوق
 الحد تاثر بد اہتہ حیات شاعرہ کے منافی ہے۔ کلیہ مذکور کی توضیح مزید کے لیے
 ہم ایک مثال ڈاکٹر موصوف ہی کے صفحات سے نقل کرتے ہیں۔ فرض کرو
 کہ ایک جماعت ۱۰۰۰ افراد پر مشتمل ہے، جس پر ایک سحر بیان خطیب کوئی

اثر ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ بھی فرض کر لو، کہ جو اثر اس خطیب کو پیدا کرنا مد نظر ہے
 اسکی قوت کا درجہ ۵۰ ہے، اور حاضرین میں سے ہر فرد میں اسکا صرف نصف
 ہی اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو گویا خطیب، ہر فرد میں ۲۵ درجہ کا اثر پیدا کرتا ہے
 اور ہر فرد خود اپنی جگہ ہر دوسرے فرد میں $\frac{1}{12}$ درجہ کا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس
 حساب سے خطیب کا پیدا کردہ اثر ہر فرد پر 25×1000 یعنی ۲۵۰۰۰ درجہ کا
 ہوا، اور جو اثر ہر فرد نے ہر دوسرے فرد پر پیدا کیا ہے وہ $1000 + \frac{1}{12}$ یعنی ۱۲۵۰۰
 درجہ کا ہوا۔ اب اگر جماعت کے مجموعی تاثر کا حساب کرنا چاہیں، تو افراد کی
 تعداد (یعنی ۱۰۰۰) سے ایسے ضرب دیکر، اس میں اثر کا وہ درجہ جو ٹو ڈین، جو
 خود خطیب نے پیدا کیا ہے (یعنی ۲۵۰۰۰) پس اس طرح جماعت کے
 مجموعی تاثر کا شمار $(25000 + (12500 \times 1000))$ یعنی ۱۲۵۲۵۰۰۰ درجہ تک
 پہنچ جاتا ہے !!!۔

یہ لحاظ رکھنا چاہیے، کہ اس مثال میں افراد جماعت کی تعداد صرف
 ایک ہزار فرض کی گئی ہے۔ اس سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو، کہ جو جماعت
 ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اسکے مابین تاثر کا حساب
 لگانا کیا بڑے بڑے ریاضی دان کے لیے بھی دشوار نہیں؟۔

بیانات بالا کا حاصل ناظرین کے ذہن میں شاید دفعات ذیل کی صورت

میں زیادہ محفوظ رہے:-

(۱) افراد کی سیرت، یا کیرکٹر، عبارت ہے، اُن کے اُس کردار سے جو خود شعوری

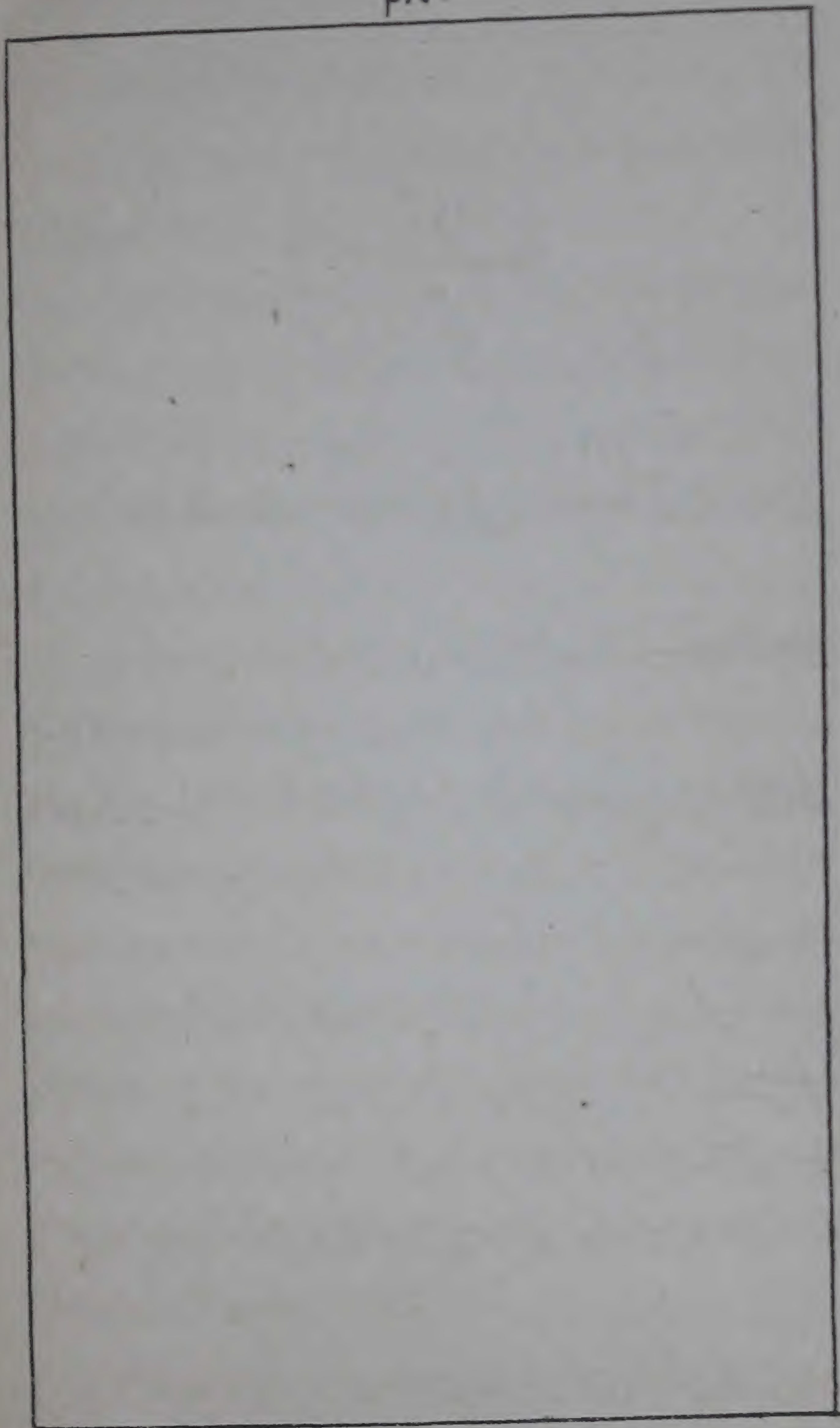
شخصیت، یا انفرادیت پر مبنی ہوتا ہے،

(۳) انسانی زندگی میں ایسے مواقع بہ کثرت پیش آتے ہیں، جب سیرت شاعرہ یا شخصیت، لاشعوریت سے مغلوب ہو جاتی ہے۔

(۴) اس مغلوبیت شعور و فناء شخصیت کے باعث انسان سے اضطراباً ایسے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں، جو اسکی عام سیرت کے لحاظ سے نہایت حیرت انگیز، بلکہ بعض دفعہ اُس سے بالکل متناقض ہوتے ہیں۔ فرشتہ خود غم شراوت مجسم ہو جاتا ہے، دانشمند احمق بن جاتا ہے، اور پیکر متانت، عفت غضب ظاہر ہونے لگتا ہے،

(۵) اس تحت اشعور یا شعور خفی کی تکوین کا ایک نہایت اہم و نمایان منظر نفوس انسانی کا حالت اجتماع میں ہوتا ہے۔

اسی اجتماع کے فلسفہ یا زیادہ صحیح طور پر اسکی نفسیات کی تفصیل کرنا صفتِ آئندہ کا فرض ہے۔

باب (۱)

جماعات کے اجمالی خصائص

جو لوگ اُس عالمگیر ناموس طبعی کے اصول و فروع سے واقف ہیں جس کا نام قانون ارتقاء ہے، انہیں شاید یہ بتانے کی حاجت نہیں کہ اس قانون کی ایک اہم ترین تفریع نوارث عمرانی کا وجود ہے، میراث عمرانی کی اصطلاح اُن تمام چیزوں پر حاوی ہے، جو کسی ہیئت اجتماعیہ کے افراد اپنے اسلاف سے، کسی حیثیت سے، بہ طور ترکہ یا ورثہ کے پاتے ہیں۔ دولت و جائداد، علوم و فنون، زبان و ادب، اخلاق و آداب، شرع و آئین، معتقدات و تخیلات، شاعر و افکار، احساسات و جذبات، خطوط و آرام، غرض ہر وہ شے جو کسی حیثیت سے بھی ہیئت اجتماعی کے وجود کا رکن یا جزو بن سکتی ہے، یا کسی جماعت کے قیام میں کچھ بھی معین ہو سکتی ہے، میراث عمرانی کے مفہوم میں داخل ہے،

یہ حقیقت غالباً کسی زیادہ تصریح کی محتاج نہیں، کہ اگر یہ تمام چیزیں

افراد کو ان کی ولادت کے ساتھ ایک بڑی حد تک بنی بنائی اور تیار شدہ نہ
 مل جاتیں، تو حیات اجتماعی کا شیرازہ چند روز کیا، چند لمحہ بھی بندھا نہیں رہ سکتا تھا
 اور جب حیات اجتماعی کا قیام ناممکن تھا، تو ظاہر ہے کہ افراد کی مستیان بھی
 آبادی نہیں قائم رہ سکتی تھیں، غور کرو، کہ اگر ہمیں پیدا ہوتے ہی اپنے مافی الضمیر
 کے اظہار کے لیے زبان نہ مل جاتی، تو ہم کیونکر اپنے ضروریات و حوائج کو دوسروں
 پر ظاہر کر سکتے؟ کیسے اپنے درد و غم میں دوسروں کو شریک کر سکتے؟ کس طرح
 اپنی تکالیف شاقہ دوسروں کی مدد سے رفع کر سکتے؟ یا اگر ایک متعارف
 نظام اخلاق و آداب پیشتر سے نہ موجود ہوتا، تو کیونکر ہم اپنے ابناءے جنس سے
 راہ و رسم پیدا کر سکتے؟ کس طرح فضائل و ردائل اخلاق کے درمیان حد و قائل
 قائم کرتے؟ کس بنا پر بعض افعال کو ترک اور بعض کو اختیار کرتے؟ یا پھر اگر
 دنیا میں قدم نہ رکھتے ہی، ہمیں خواص اشیاء کا علم ایک بڑی حد تک ارثاً حاصل
 ہو جاتا، تو لامحالہ ہمیں اپنے گرد و پیش کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا علم اپنے
 ذاتی تجربہ و آزمائش سے حاصل کرنا ہوتا، اور یہ یقینی ہے، کہ اسی دوران تجربہ
 میں ہمارا خاتمہ ہو جاتا، آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، زہر ہلاک کرتا
 ہے، اگر ان چیزوں کا علم ہمارے ذاتی تجربہ و تحقیقات کا محتاج ہوتا، تو جو خیال
 کرو، کہ ہم میں سے کتنوں کی جانیں اسی تحقیقات کی نذر ہو جاتیں! غرض اسی
 طرح میراث عمرانی کے جتنے مفروات ہیں، غور کرنے سے ان میں سے ہر عنصر
 کی عظیم الشان اہمیت ظاہر ہوگی، پس اگر افراد کو ان کی ولادت کے ساتھ ہی
 معلومات و احساسات کا ایک نہایت وسیع ذخیرہ، بلا ذاتی تحقیق و تفتیش شخصی

جدوجہد کے محض ارشاد حاصل ہو جایا کرتا، تو نظام جماعت کی شیرازہ بندی
قطعا ناممکن تھی، اور ساتھ ہی حیات انفرادی کی ایک ایک گھڑی خطرات
و مشکلات سے لبریز ہوتی

لیکن کیا اس میراث عمرانی میں ہر شخص برابر کا شریک ہوتا ہے؟ کیا
اس نعمت عظمیٰ کو بھی اس ترکہ بیش بہا کے حصول کے لیے کسی قید و شرط کی
حاجت نہیں؟ کیا ہر ہستی جس پر انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کی
مساوی حق دار ہوتی ہے؟ مثلاً وہ ان سوالات کا جواب نفی میں دیتا ہے
وار و زندان کا وجود، پاگل خانہ و اصلاح خانہ کا قیام، پولیس و عدالت کی کار فرائی
یہ تمام واقعات زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں، کہ ہر شخص کو اس ورثہ
میں یکساں حصہ نہیں ملا ہے، بلکہ بہت سے افراد ایسے ہیں، جو اس دولت
سے ایک بڑی حد تک محروم ہیں (مثلاً بچانین، جمہا، یا جہرا، ائم پیشہ گروہ، اور
اس محرومی کی سزا و اداش کے لیے یہ مختلف ذرائع و مقامات عالم وجود میں لائے
گئے ہیں، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں، جو بعض افراد کو اس عام
ارث میں حصہ دار بننے کے ناقابل بنا دیتے ہیں، اور ان سے اسکی شرکت
کی اہلیت و صلاحیت سلب کر لیتے ہیں؟

اسکے دریافت کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، کہ جن مختلف افراد
یا طبقات سے اس ارث کے حصول کی قابلیت سلب ہو گئی ہے، یہ دیکھا
جائے کہ ان سب میں، یہ این اختلاف باہمی خصوصیات مشترک کیا ہیں؟
اس نظر سے اہم سب سے پہلے عجائز کو لیتے ہیں، خوب غور کر کے

دیکھو کہ ایک دیوانہ یا مجنون، عام صحیح الدماغ افراد سے، کن حیثیات سے مختلف
 یا متماثر ہوتا ہے؟ صرف اس لحاظ سے کہ سوسائٹی نے جو آداب و ضوابط مقرر
 کیے ہیں، وہ اسکی عقل و فہم کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ سوسائٹی چاہتی
 ہے کہ مختلف اشخاص سے مخاطب ہوتے وقت فرق مراتب ملحوظ رکھا جائے،
 لیکن مجنون کو اس کا لحاظ نہیں رہتا۔ سوسائٹی کا قانون ہے کہ ہر شخص کو
 اپنی تقریر کے مختلف حصوں میں ایک لبط و نظم مرعی رکھنا چاہیے، مگر بھڑی
 سے اسکی پابندی نہیں ہو سکتی، آئین معاشرت کا اقتضایہ ہے کہ ہر شخص لباس
 ساتر پہنے، لیکن دیوانہ کو عریانی محض میں بھی کوئی مضائقہ نظر نہیں آتا، عدالت
 عمرانی کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے طرز عمل سے دوسروں کے شتم و
 یا دل آزاری کا باعث نہ بنے، لیکن مجنوب الحواس کو اس طرح کی حرکات میں
 مطلق تامل نہیں ہوتا، غرض سوسائٹی، افراد کے ذمہ جو خدمات عاید کرتی ہے
 اور جن ذمہ داریوں کی ان سے توقع رکھتی ہے، مجنون انھیں برتنا تو ایک
 طرف، انھیں سمجھ بھی نہیں سکتا، اور یہی اسکا جنون ہے۔

بعینہ یہی حال ان افراد کا بھی ہوتا ہے، جو احمق یا بعقل کہلاتے ہیں۔ ان
 کو رو پیش، اس قسم کے افراد کو دیکھو، توصات معلوم ہوگا، کہ یہ لوگ بھی ان تعلیمات
 کو جو سوسائٹی ہر وقت دیتی رہتی ہے، جذب یا ہضم نہیں کر سکتے، نظام جماعتی
 اپنی ترقی یافتہ صورت میں، افراد سے چاہتا ہے، کہ وہ کافی قوت حافظہ رکھتے
 ہوں، تاکہ اہم واقعات یاد رکھ سکیں، ذہانت و قوت مشاہدہ رکھتے ہوں، تاکہ
 خواص اشیا کو سمجھ سکیں، قوت استدلال سے بہرہ ور ہوں تاکہ استنباط

تاج کر سکین، خاندان و جماعت کے متعلق اپنے عام فرائض انجام دین، دوسرو
 کے حقوق ادا کر سکین، اور حاکم و محکوم، زن و شو، خور و بزرگ کے فروع تعلقاً
 کا لحاظ رکھین، لیکن احمق یا ناقص العقل، ان تعلیمات کو اخذ کرنے اور پھر ان پر عمل
 کرنے کے ناقابل ہوتا ہے، اور اسی باعث ناقص العقل کہلاتا ہے۔

اور پھر تاج کے اعتبار سے بالکل یہی کیفیت ان افراد کی بھی ہوتی ہے
 جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ البتہ عادی مجرم، اور مجنون ناقص العقل کے درمیان
 یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ خلاف مجنون و احمق کے جو سوسائٹی کے آئین و ضوابط
 کو گویا سمجھ ہی نہیں سکتے، مجرم انہیں سمجھتا ہے، مگر ان کے مطابق عمل نہیں
 کرتا، وہ جانتا ہے کہ بعض مقاصد کے حصول کے لیے سوسائٹی سے ایک
 خاص شاہراہ مقرر کر دی ہے مگر وہ اس پر نہیں چلتا۔ وہ واقف ہے کہ
 سوسائٹی کے فوائد کے لیے خاص خاص مواقع پر خاص خاص طریق عمل
 متعین ہیں، مگر وہ علماً ان کی تقلید نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ وہ نا فہم و بے عقل
 نہیں ہوتا، تاہم اسکی قوت عمل، سوسائٹی کے اثرات سے غیر متاثر رہتی ہے،
 اب ہر سہ طبقات بالا یعنی دیوالوں، احمقوں اور مجرموں کی جو سب
 کے سب میراث عمرانی سے محروم یا تقریباً محروم رہتے ہیں، خصوصیات مشترک
 پر یکجائی نظر کرنے سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے، کہ جو شے ان سب میں عام
 ہے، وہ ان کا یہ وصف ہے، کہ عقلی خواہ عملی حیثیت سے سوسائٹی کے اثرات
 و تعلیمات سے غیر مستفید رہتے ہیں۔ اور اسی باعث حیات اجتماعی سے بیگناہ
 بلکہ ایک طرح پر خارج رہتے ہیں۔ گویا نظام جماعت کی شیرازہ بندی تمام تر

اس امر پر منحصر و موقوف ہے کہ افراد، سوسائٹی کے اثرات و تعلیمات سے متاثر ہوں۔ اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ حیات اجتماعی کا جو ہر حقیقی یا مایہ خیمہ افراد کی تعلیم پر زری ہے۔

اور پھر یہ نتیجہ محض سلیبی و منفیانہ شواہد سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کی تائید پر مشاہدہ کی ایجابی و ثبوتی شہادت بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ اور غور کرو، کہ جن اشخاص کی سوشل حیثیت سے نہایت قدر و عزت کی جاتی ہے، ان کا وصف مخصوص کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ کہ وہ سوسائٹی کے مروجہ آداب و دستور سے خوب واقف ہوتے ہیں، افراد کے باہمی فروق کو ہر جگہ ملحوظ رکھتے ہیں، اور خردی و بزرگی، استادی و شاگردی، قرابت و ہم نسلی، اخوت و دوستی، زوجیت و فرزندمی وغیرہ رشتوں کی پاسداری کسی وقت نہیں چھوڑتے، شادی غمی، ولادت، موت، ازدواج، وغیرہ ہر تقریب میں وہ اپنا طرز عمل وہی رکھتے ہیں جو ایسے موقع پر اپنے گرد و پیش رائج دیکھتے ہیں۔ وضع و قطع، لباس و غذا، اور عام طرز معیشت کے بارہ میں، جس راستہ پر وہ اپنے ہم وطنوں اور ہمسایوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، خود بھی انہیں کے نقش قدم پر چلیتے ہیں، جو مسلمات و معتقدات انکی سوسائٹی میں شائع و مقبول ہوتے ہیں، ان پر وہ بھی مکلف ایمان لے آتے ہیں، اور جو خیالات و نظریات ان کے ہم نشینوں میں غیر مقبول و مردود ہوتے ہیں، وہ ان کے نزدیک بھی مضحکہ خیز ہوتے ہیں، جو اوصاف و خصائص ان کے حلقہ صحبت میں تہذیب، شائستگی، خوش مذاقی، یا کمال کے علامات خیال کئے جاتے ہیں، وہ ان میں بدرجہ اتم موجود

ہوتے ہیں، اور جو چیزیں اُن کی سوسائٹی کے نقطہ خیال سے بنداقی پر
 دلالت کرتی ہیں، اُن سے وہ بہ مراحل دور رہتے ہیں، الغرض جو لوگ اپنے
 حلقہ احباب و اعزہ کی زیب و زینت کا باعث ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی صحبت
 میں ایک جوہر تابان کی حیثیت رکھتے ہیں، جو لوگ روزمرہ کی حیات اجتماعی
 کے رستم و استان ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ وہی اشخاص ہوتے ہیں، جنہوں نے
 سوسائٹی کی تعلیمات سے انتہائی استفادہ کیا ہے، اور جو سوسائٹی کے اثرات
 سے بدرجہ قایت متاثر ہو چکے ہیں۔ اور یہ اس امر کی ایک مزید شہادت ہے
 کہ سوسائٹی میں افراد کے مقبول ہونے یا بد و گیر الفاظ، ہیئت اجتماعی کے
 بحسن اسلوب قائم رہنے کا اصل الاصول، افراد کی تعلیم پزیری ہے۔

مگر، خود یہ تعلیم پزیری کیا شے ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں، کہ افراد، یعنی
 متعلمین کے نفوس میں ایک خاص طرح کی لچک ہونی چاہیے، کہ وہ موثرات
 خارجی کو جذب و ہضم کر سکیں، اور نہ صرف اسی قدر، بلکہ ان میں یہ خصوصیت بھی
 ہونا چاہیے، کہ خود اپنی طرف سے کوشش کر کے ان موثرات سے متاثر ہوں،
 تو گویا تعلیم پزیری مثل ہے، دو رخ یاد و پہلو دن پر، جن میں سے ایک حیثیت
 انفعالی ہے، یعنی وہ کیفیت جس میں نفس، موثرات خارجی سے متاثر ہو رہا
 ہے اور دوسری فاعلی، یعنی وہ کیفیت جس میں نفس خود اپنے تئیں موثرات
 خارجی کے زیر اثر لارہا ہے۔ اس دہری کیفیت نفسی کو ادا کرنے کے لیے زبان
 نے دو اصطلاحیں مقرر کر دی ہیں۔

ایک محاکات (یا نقالی) یعنی نفس کی کیفیت فاعلی۔

دوسرے اثر پذیری یعنی نفس کی حیثیت انفعالی، پس یہ دو الفاظ
درحقیقت دو مختلف و متباہن مفاسم پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ ان اسما کے
مسمیٰ ایک ہی کیفیت کے دو پہلو، ایک ہی تصویر کے دو رخ، ایک ہی
واقعہ کی دو تصویر ہیں۔ اور یہیں سے اس قانون کی بنیاد پڑتی ہے، کہ
افراد کے نفوس میں قوت محاکات ہمیشہ انکی قوت اثر پذیری کے متناسب
ہوتی ہے۔

یہاں تک ہم مختلف و متعدد شواہد کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچے کہ محاکات
یا اثر پذیری، حیات اجتماعی کے لیے بہ منزلہ بنیاد کار کے ہے، اور مذہب انسانی
کی جو کچھ روح و ستایش کی جاتی ہے، وہ حقیقتاً اسکی قوت تقلید و محاکات ہی کی
روح و ستایش ہوتی ہے۔ کس قدر صحیح کہا ہے پروفیسر جیمس نے کہ
”انسان اصولاً ایس ایک تقلید کرنے والا حیوان ہے، اسکی
ساری تعلیم پذیری، بلکہ درحقیقت اسکی ساری ترقی تمدن کا دار و
مدار اسکی ایک اسی خصوصیت پر ہے، جیسے رشاک، تفوق،
و مسابقت کی قوتوں سے اور تقویت پہنچتی رہتی ہے۔“
(جیمس پرنسپلز آف سائیکالوجی، جلد ۲ - صفحہ ۴۰۸)

لیکن اگرچہ حیات اجتماعی کی تشکیل میں انسان کی قوت محاکات و تقلید
ایک نہایت اہم مرتبہ رکھتی ہے تاہم مزید غور سے معلوم ہوگا کہ یہی اسکا عنصر
و حید نہیں، بلکہ اس میں بہت بڑا دخل اسکی ایک اور خصوصیت کو بھی ہے

اس کا نام ہم تحدید شخصیت رکھ سکتے ہیں، اس سے مدعا اس حقیقت کا اظہار ہے کہ افراد جون ہی جزو جماعت بنکر یا ہم قعاً شروع کرتے ہیں، ان میں یہ جدید خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے ذاتی ارادے جماعت کے ارادے سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کائنات کے ہر شعبہ میں معاوضہ اور داد و ستد کا قانون جاری ہے، کوئی شے کسی کو بلا معاوضہ نہیں حاصل ہو سکتی، ہر فرد جو کسی جماعت کا جزو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اسی نظام جماعت کے طفیل میں امن سکون، و بیشمار حوادث سے تحفظ حاصل کرتا ہے، لیکن پیش بہانہ تمینیت نہیں مل جاتیں، ان کے لیے اُسے قیمت ادا کرنا ہوتی ہے۔ اور اس قیمت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہر فرد جماعت کی خواہشات اور ارادوں کے سامنے اپنے ذاتی خواہشوں اور ارادوں کی گردن جھکا دے،

یہ خصوصیت کچھ تنہا نوع بشر کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ نظام فطرت کے ہر گوشے میں اس کی جلوہ آرائیان نظر آتی ہیں۔ اور یہ قانون جس طرح انسانی مجموعوں پر قائم ہوتا ہے، اسی طرح ہر دیگر اجتماع حیوانات و جمادات پر محیط ہے یہاں تک کہ یہ قانون اگر طبیعیات کے کسی رسالہ میں درج کیا جائے، تو اس میں بھی یہ ویسا ہی موزون و منطبق ہوگا، جیسا رسالہ ہڈا میں۔ کیونکہ فی الحقیقت جس طرح کسی انسانی اجتماع میں افراد اپنی شخصی حریت سے لازماً دست بردار ہو جاتے ہیں، بعینہ اسی طرح ہرادی اجتماع میں بھی ذرات کی حرکت ایک بہت بڑی حد تک سلب ہو جاتی ہے، فرض کرو، کہ ایک لوہے کی سلاخ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اُسے چند ٹکڑوں میں توڑنا چاہتے ہیں

اسکی سب سے آسان صورت یہ ہے، کہ ہم اسے آگ پر گرم کرتے ہیں، اور حرارت
 پا کر وہ نرم ہو جاتی ہے، لیکن خود یہ حرارت پہونچانا، بجز اسکے کوئی معنی نہیں
 رکھتا، کہ ہم نے اس سلاح کے ذرات میں زیادہ انتشار پیدا کر دیا، یعنی اب
 ہر ذرہ سابق کی نسبت بجائے خود زیادہ آزادی کے ساتھ متحرک ہو گیا۔ اور
 اس طرح ہم مشاہدہ اس نتیجہ پر پہونچ گئے، کہ کسی اجتماع مادی کے اجزاء ترکیبی
 میں زیادہ آزادی حرکت پیدا کرنا، لازماً اس میں تفرق و انتشار پیدا کر دینا ہے۔
 یا پھر فرض کرو، کہ ہمارے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اور ہم اُسے برف کی صورت
 میں بستہ کرنا چاہتے ہیں، اب اس غرض کے لیے ہم خواہ کوئی سا بھی میکان کی
 طریقہ اختیار کریں، مگر اسکا حاصل ہمیشہ یہی ہوگا کہ ہم اسکے ذرات کی حرکت کو
 محدود کر رہے ہیں، اور چون چون یہ مفرد ذرات زیادہ محدود و حرکت و بطی السیر
 ہوتے جائیں گے اتنا ہی یہ باہم زیادہ پیوستہ و ملتصق ہوں گے، اور اسی نسبت
 سے انکے مجموعہ میں انجماد زیادہ بڑھتا جائے گا، جو اس امر کی مزید شہادت ہے
 کہ انجماد و اجتماع کی قوت میں ذرات کی تحدید حریت کے مناسبت کے ساتھ،
 اضافہ ہو جاتا ہے، طوالت کے خوف سے ہم بیان انھیں دو مثالوں پر اکتفا
 کرتے ہیں، ورنہ عالم مادی میں اس قانون کے بیشمار نظائر مل سکتے ہیں،
 ہاں تو جیسا ہم ابھی کہہ رہے تھے، یہ قانون جس قوت، وسعت و تعمیم کے
 ساتھ کیمیائی مرکبات و میکانیکی اجتماعات پر حاوی ہے، اسی قوت، وسعت و تعمیم
 کے ساتھ انسانی اجتماعات پر بھی عامل ہے، بلکہ سچ یہ ہے، کہ ہمارے ذہن
 میں کسی ایسی انسانی جماعت کا تصور پیدا ہوتا ہی دشوار ہے، جسکے تمام افراد

مطلق الاختیار ہوں، یا اتنی بڑھی ہوئی آزادی رکھتے ہوں کہ جو کچھ چاہیں،
 بلا کھٹکے کر گذرین، ہم جب کسی جماعت کا تصور کرتے ہیں، خواہ وہ کیسی ہی
 غیر منظم و ابتدائی صورت میں ہو، تو اس میں اتنا یقین پاتے ہیں، کہ افراد کے
 آزادی اعمال کے لیے کچھ نہ کچھ حدود ضرور مقرر ہیں، ورنہ کسی جماعت کا قیام
 ایک لمحہ کے لیے بھی ناممکن ہوگا، خود غور کرو، کہ جب ہر شخص اپنی اپنی رائے
 و خواہش کے مطابق کام کرنے کے لیے آزاد ہوگا، تو کیا صورت ہے، کہ
 مختلف اشخاص کی آراء میں اختلاف و تضاد نہ پیدا ہو؟ اور ظاہر ہے کہ یہ
 اختلاف باہمی، قیام جماعت و نظام اجتماع کے حق میں سم قاتل ہے، پس
 کوئی طریق عمل، خواہ عقلی حیثیت سے، کتنا ہی بجا، نامناسب و غیر معقول ہو،
 لیکن اگر جماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے، تو افادہ اجتماعی اور بقائے جماعت
 کے نقطہ خیال سے یقیناً قابل ترجیح ہے اس طریق عمل پر جو، گو عقلی حیثیت
 سے کتنا ہی درست و معقول ہو، مگر اس سے شیرازہ جماعت کی پراگندگی یا اجتماع
 میں خلل اندازی کا احتمال ہو، بہ قول ڈاکٹر مر سیر کے، ذرا خیال تو کرو، کہ
 ”اگر کسی گلہ یا جھنڈ میں سے چند حیوانات ایک استہ پر چلنے لگیں
 اور چند دوسرے پر، یا بعض تیز چلین اور بعض سست، تو نتیجہ
 کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، کہ گلہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جائے گا
 یا پھر اگر ہر جانور اپنا اپنا راستہ الگ اختیار کر لے، یا ہر جانور کی
 شرح رفتار، دوسرے سے مختلف ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گلہ بالکل
 شکست ہو جائے گا، ہر جانور اپنی اپنی جگہ پر ممکن ہے کہ زندہ رہے

لیکن گلہ کا وجود تو سرے سے فنا ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افراد کی حریت فعلی کی تحدید، حیات اجتماعی کے لیے قطعاً لازمی ہے، اور اسکے بغیر کسی جماعت کا قیام ممکن ہی نہیں۔ مختصر لفظوں میں، محاکات و تقلید کے بعد جو شے حیات اجتماعی کے لیے سنگ بنیاد کا کام دیتی ہے، وہ افراد کی سلب حریت و قنار شخصیت ہے۔

اب حیات اجتماعی سے چند منٹ کے لیے قطع نظر کر کے نفس انسانی کے ایک اور قانون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ قانون یہ ہے کہ وہ تمام خصائص نفسی جو نافع للبقا میں کسی وقت نوع یا افراد کے لیے مفید رہ چکے ہیں، وہ اُس زمانہ میں بھی جبکہ انکی حیثیت افادہ می مٹ چکی ہے، پورے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتے ہیں، بشرطے کہ ان کے متلازمات، یا اُن متلازمات کے مماثل واقعات عالم وجود میں آجائیں۔

یہ قانون علم النفس کے لیے اُس لحاظ سے بالکل نیا ہے کہ نفسیات کے سارے لٹریچر میں ان الفاظ کے ساتھ اسکا اندراج کہیں نہیں مل سکتا اس بنا پر ممکن ہے کہ تعلیم یافتہ ناظرین اسے نامتصر صفت ہذا کا اجتہاد و خیال کریں، لیکن درحقیقت یہ حسن ظن مبالغہ آمیز ہوگا، جن لوگوں نے ڈارون کی کتاب ”مظاہر جذبات“ Expression of Emotion کا مطالعہ کیا ہے، وہ واقف ہیں کہ اس محقق عظیم نے ایک جگہ اُن قوانین کو شمار کرتے ہوئے جن کے تابع جذبہ کے آثار بھی ہوتے ہیں، قانون التزام عوائد مفیدہ کا

ذکر کیا ہے۔ ہم نے اس کلیہ کی تشریح مع مثالوں کے اپنی کتاب فلسفہ جذبات
 میں کی ہے، جس میں سے ذیل کا طویل اقتباس موجودہ ناظرین کی قفیت
 کے لیے نقل کرتے ہیں:-

”اس قانون کا منشا یہ ہے، کہ جو حرکات یا تغیرات جسمانی
 کسی زمانے میں کسی خواہش کے پورا کرنے یا کسی ناگوار احساس
 کے رفع کرنے میں معین تھے، انسان انہیں سدا بعد نقل
 عمل میں لاتے لاتے اُن کا اتنا خو گرفتہ ہو گیا، کہ وہ اصول
 توارث کے بموجب اس کے نظام عصبی میں منقش ہو گئے ہیں
 اور گواہ اُن سے کوئی نفع نہ ہوتا ہو، لیکن ایک ضعیف صورتیں
 وہ برابر اضطراب واقع ہوتے رہتے ہیں، اور انکی موجودہ ضعیف
 و ملکی صورت اُن کے سابق قوی و شدید صورت کی یادگار کا
 کام دیتی ہے، اس قانون کے شواہد روزانہ زندگی میں نہایت
 کثرت سے ملتے ہیں۔ خطرہ سے بھاگنا، بدامنه خطرات کے لیے
 ضروری ہے، اور ابتداء میں اسے یقیناً اپنے ارادہ سے اختیار
 کیا ہوگا، لیکن اب یہ حالت ہے، کہ کسی معمولی درجہ کے خطرناک
 نظارہ کو دیکھ کر یا کسی تہیب آواز کو سُن کر ہم دفعہ چوکتا پڑتے
 ہیں۔ یہ اضطراب چوٹک پڑنا یا جھجک اٹھنا اُسی ابتدائی عادت
 فرار کی ایک ملکی صورت ہے، جذبہ خوف، حیانت حیات کا
 آلہ ایجابی ہے، یعنی اسی کی اعانت سے ہم اپنے تئیں عوائل

ہملکہ سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن غور کر کے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ خوف کے آثار جسمانی (بدن میں رعشہ پڑ جانا، دل دھڑکنے لگنا، آنسو بہنے لگنا، وغیرہ) تمام تر وہی ہیں، جو کم و بیش قوت کے ساتھ کسی واقعی تکلیف یا مودی الی الفنا حالت میں انسان پر طاری ہوتے ہیں۔

غصہ کی حالت میں ہم دوسرے پر بھیکتے ہیں اسے اپنی گرفت میں لاتا چاہتے ہیں، اُسکی زد و کوب کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ تمام آثار جسمانی اُن حرکات کی یادگار ہیں، جنہیں ہمارے وحشی اسلاف اپنے مخالف کے قتل کرنے یا اپنے شکار کے ہلاک کرتے وقت عمل میں لاتے تھے۔ پھر غصے کی حالت میں ہمارے نتھنے پھول جاتے ہیں، مگر یہ اس لیے کہ تنفس میں سہولت ہو، اور اسکا باعث یہ ہے، کہ انسان اپنے ابتدائی عہد تو وحش میں جب کسی دشمن یا شکار پر حملہ کرتا، تو اسکا کوئی عضو اپنے منہ میں دبالتا، اور اس طرح چونکہ منہ سے سانس لینے کا راستہ بند ہو جاتا، اس لیے ضرورت تھا، کہ ناک کا منفذ تنفس زیادہ وسیع ہو جائے، اور یہ اسی زمانے کی یادگار ہے کہ آج غصہ کی حالت میں ہمارے منہ پھول جاتے ہیں، اور پھر اسی جذبہ غضب یا زیادہ صحیح طور پر طعن کی (جو جذبہ غضب ہی کی ایک شکل ہے، ایک خاص

علامت بالائی لب کا اوپر سکر جانا، اور اوپری قطار کے بعض
 دانتوں کا کھل جانا ہے۔ اس واقعہ کی علت اگر تلاش کرنا ہو
 تو اس امر کو خیال رکھو کہ ہمارے اسلاف کے انیا بے بہت
 بڑے ہوتے تھے۔ جو فطری آلہ حرب کا کام دیتے تھے اور
 اس لیے حملہ کرتے وقت ان پر سے گوشت کا پردہ ہٹا لینا،
 اور ان کو باہر نکال لینا ضروری تھا، (جیسا کہ گتے غرانے اور حملہ
 کرنے کے وقت کیا کرتے ہیں) ظاہر ہے کہ آج طنز و طعن کے
 وقت یہ فعل کچھ بھی مفید نہیں ہوتا، تاہم اس کا وجود ایک گزشتہ
 مفید فعل کی یادگار کی حیثیت سے باقی ہے۔ یا مثلاً گشتی اور
 ہاتھ پائی کے وقت، جس فریق کا رخ آفتاب کی تیز شعاعوں کی
 جانب نہ ہوگا، وہ یقیناً فائدہ میں رہے گا، پھر اگر کوئی شخص
 اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر دھوپ کی آڑ کرنا چاہے، تو یہ بدہمت
 اسکے حق میں مضر ہوگا، پس اسکی بہترین صورت یہ ہے کہ
 پیشانی پر ازخود ایسی شکنیں پڑ جائیں، جن سے آنکھیں
 تازت و خیرگی سے محفوظ رہیں، اسی کا دوسرا نام تیور بریل
 پڑ جاتا ہے، اور گو آج اس سے غضبناک شخص کا کوئی نفع
 نہیں ہوتا، تاہم بطور ایک گزشتہ فعل مفید کی یادگار کے،

۱۰ انیا ب، سامنے کے وہ چار دانت (دو بالائی اور دو زیرین) جو بڑے ہیں، جن کو کسی غذا
 (مثلاً گوشت) کے پھاڑنے کا کام دیتے ہیں۔

اب تک قائم ہے۔

مثلاً بالاسے، جو دارون و اپنی سر کے مذاق کے مطابق تھیں، یہ بخوبی واضح ہو گیا ہوگا، کہ جذبات کے آثار جسمانی کی تشکیل میں، یہ قانون کس بڑی حد تک موثر ہے، لیکن دارون چونکہ نفسیات کا ماہر نہ تھا، اس سے سخت فرو گشت یہ ہوئی، کہ اُس نے اسکا دائرہ عمل صرف جذبات تک محدود رکھا، حالانکہ اس قانون کے حدود ہرگز اتنے مختصر نہیں، بلکہ اس قدر وسیع ہیں کہ ان کے تحت میں تمام کیفیات نفس آجاتی ہیں۔ جذبات کے متعلق متعدد مثالیں بھی گزر چکیں، لیکن نظر دوڑاؤ، تو اسی کثرت سے ارادہ و وقوف کے طبقات میں بھی اسکی مثالیں ملین گی۔ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ خاص عادتیں رکھتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے، کہ جب وقت وہ یہ عادت ابتداؤ اختیار کرنے لگتا ہے، اُس زمانے میں یہ اس کے لیے مفید ہوتی ہیں، لیکن امتداد زمانہ و تغیر حالات کے ساتھ عموماً ان عادات کے فوائد جاتے رہتے ہیں اور وہ عادتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ تاہم آئندہ حل کر جب اُن پچھلے حالات کے مشابہ و مماثل حالات محض اتفاقی طور پر جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ عادات سابقہ بلا قصد و ارادہ، بلکہ بعض مرتبہ باوجود ان کی روک تھام کی کوشش کے، اضطراراً عود کرتی ہیں، حالانکہ اب اُن کا وجود سرسری غیر مفید و ہیووقع، بلکہ بعض مرتبہ، صریحاً مضر ہوتا ہے، ایک شخص اپنی طویل بیماری کے اثناء میں دوا، شراب استعمال کرنا شروع کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ منجھواری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آخر کار اُسے صحت ہو جاتی ہے، اور یہ عادت چھوٹ جاتی ہے۔ مگر ایک زمانہ کے بعد

اتفاقاً وہ شخص ایسے حالات کے درمیان آجاتا ہے، جو اسکے زمانہ علالت کے حالات کے مائل و مشابہ ہوتے ہیں، ایسی حالت میں وہ شخص بے اختیاراً جام کو منہ سے لگا لیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے انسانی ارادوں کے طبقہ میں قانون مذکورہ بالا کے عمل درآمد کی، اسی طرح وقوف کے دائرہ میں اگر قانون بالا کے نظائر تلاش کرنا ہوں، تو یہ امر پیش نظر رکھو، کہ آج کل کے تعلیم یافتہ افراد کس کثرت سے اُن مسلمات و معتقدات کے پیرو ہیں جو ایک زمانہ میں ماتریت یافتہ نفوس کے حق میں ضروری و مفید تھے، مگر جبکہ ابطلان ایک تعلیم یافتہ دماغ کے لیے واضح بلکہ بدیہی ہے۔ آج بڑے سے بڑے حکماء، عصر بھی اپنے ذہن میں غیر مادی ہستیوں (مثلاً خدا، روح، وغیرہ) کے تصور کو، مادیت و تجسیم سے منزہ نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ یہ عقیدہ ایسا ہے، جو گوارتقا انسانیت کی منازل اولین میں ضروری تھا، مگر آج عقلی حیثیت سے خود انہیں لوگوں کے نزدیک مضحکہ خیز ہے۔ غرض اس طرح نہ صرف جذبات بلکہ انسان کے وقوف و ارادہ کے طبقات میں بھی قانون مذکور کے متعدد شواہد ملتے ہیں۔

ممکن تھا کہ اس موقع پر ناظرین کو حیاتیات کے اس مشہور قانون کی یاد دلائی جاتی، جس سے علم حیوانات کا ہر ایچہ خوان واقف ہے، جبکہ انشا ہے، کہ وہ خصائص جسمی جو بعض حالات میں نوع یا افراد کے لیے مفید ہوتے ہوئے ہیں، اپنے موافق، یا حالات سابقہ کے مائل، حالات پاکر پھر ظہور کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ ممکن تھا، کہ اس قانون کو اس قانون سے ملا کر،

جسکی تصریح اوپر گزر چکی، ایک جدید قانون کی تدوین کی جاتی جو اپنی وسعت کے لحاظ سے ہمہ گیر ہوتا، اور جو نفس و جسم، ذہنیات و مادیات و دونوں پر یکساں عامل ہوتا، لیکن ہم اس وقت نفسیات پر لکھ رہے ہیں، نہ کہ الہیات و عام فلسفہ پر، اسلئے اس بحث کو یہاں قلم انداز کرتے ہیں۔

ان بیانات کے خلاصہ کو اگر منطقی حیثیت سے ترتیب دینا چاہیں، تو مقدمات ذیل کی شکل میں رکھ سکتے ہیں۔

(۱) جو خصائص نفسی، کسی زمانہ یا بعض حالات میں، نوع یا افراد کے لیے مفید رہ چکے ہیں، وہ اُن حالات کے مماثلات کے ظہور پر اضطراب پیدا ہونے لگتے ہیں۔

(۲) تقلید، تحدید حریت وغیرہ بعض خصائص نفسی، نظام اجتماعی کی تشکیل کے لیے بھی مفید بلکہ لازمی ثابت ہو چکے ہیں۔

ان مقدمات کے ملانے سے ہر معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ

آج بھی جب کبھی ایسی صورت پیش آجائے گی، جو کسی حیثیت سے ابتدائی نظام اجتماعی کے مماثل ہے، تو تقلید، تحدید حریت وغیرہ خصائص معلومہ اُسی زور و قوت کے ساتھ افراد میں اضطراب پیدا ہو جائیں گے۔

یہ ہے منطق کا وہ قیاسی نتیجہ جسکی تصدیق مشاہدہ کے استقرائی نتائج ہماری

عملی زندگی میں ہر ہر قدم پر کرتے جاتے ہیں۔ مشاہدہ بتاتا ہے، کہ جون ہی چند افراد مل کر کوئی جماعت قائم کرتے ہیں، یا کسی خاص غرض مشترک کے لیے مجتمع ہوتے ہیں، اُن افراد میں اُن کے عام خصائص نہیں ہوتے، بلکہ علیحدہ، کچھ جدید خصائص پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ خصائص وہی ہوتے ہیں جن کے دم سے نظام جماعت کا وجود قائم ہو، یا جو در کم از کم، حیات اجتماعی کے لوازم میں داخل ہیں۔ ان خصائص کا ایک اجمالی و سرسری ذکر تو اوپر گزر چکا، اب ان کے عنوانات مهم کی تفصیل آئندہ ابواب میں ملے گی۔

مگر اس سلسلہ میں ناظرین کو یہ خوب ملحوظ رکھنا چاہیے، کہ رسالہ انہذا میں جہاں کہیں جماعت کے خصائص بتائے گئے ہیں، وہاں ”جماعت“ سے یہ مراد ہرگز نہیں رکھی گئی ہے، کہ اُس کے اجزاء ترکیبی، یا افراد کسی جگہ اکٹھا بھی ضرور ہوں، افراد میں، نفس اجتماعی کے تمام خصائص پیدا کر دینے، یا انھیں جزو جہاں بنانے کے لیے، مادی یک جاتی ہرگز لازمی نہیں، بلکہ صرف اشتراک خیال کافی ہے، جسے دوسرے الفاظ میں نفسی یکجائی کہہ سکتے ہیں، اور جس کے لیے انگریزی میں (Psychological unity) کی اصطلاح موجود ہے، صحت و فرقیہ میں ایک کلمہ گو شہید کیا جاتا ہے، لیکن اسکے قائلوں سے نفرت و انتقام کے جذبات ہندوستان تک میں پیدا ہو جاتے ہیں، قیصر جرمنی، سفیر انگلستان کی توہین کرتا ہے، مگر ہزاروں میل کے فاصلہ پر کناڈا و آسٹریلیا کی نوآبادیان جوش غضب سے بخود ہو جاتی ہیں، آسٹریلیا کا ولیمہ سرویہ میں قتل ہوتا ہے، مگر وہیں زمین پر جہاں جہاں آسٹروی عشترکدہ ہیں، ہر جگہ

بیچارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب شواہد ہیں اسی حقیقت کے، کہ نفس اجتماعی کے
 تشکیل، جغرافیہ حدود، یا کسی مادی و جسمانی اتصال پر موقوف نہیں، بلکہ تمام تر
 نتیجہ ہیں نفسیاتی اتصال یا اشتراک خیال کا، بے شبہ، مذہبیت انسانی کے
 دور اولین میں اشتراک خیال پیدا کرنے کا بھی ایک ذریعہ تھا، کہ افراد ایک جا
 ہو مجتمع ہوں، لیکن تمدن کی ترقی نے اب ایک مدت دراز سے نفس اجتماعی کی
 تشکیل کو، افراد کی یکجائی و جسمانی اتصال سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ہم قومی،
 ہم مذہبی، ہم زبانی، ہم تعلیمی، ہم وطنی، ہم نسلی، وغیرہ ایسی متعدد قوتیں پیدا
 ہو گئی ہیں، جو افراد کو، باوجود ان کے درمیان ہزاروں میل کے فاصلہ اور ان
 میں باہم مطلق شناسائی نہ ہونے کے جزو جماعت بنائینے کے لیے بالکل کافی
 ہیں، پھر ان سب قوتوں سے بھی بڑھ کر جن چیزوں نے پچھلی دو ایک صدیوں
 سے عمل کرنا شروع کیا ہے، وہ وسائل سفر کی سہولت، اخبارات کا اجراء
 اور کتابوں کی اشاعت ہیں، مختلف دماغوں میں یکسانیت، مختلف افکار کی
 ہم سطحی، مختلف اذہان کی ایک ہی محور پر گردش، اتحاد مقاصد، اتحاد اغراض
 اشتراک خیال، غرض وہ تمام چیزیں جو نفس اجتماعی کی مظاہر ہو سکتی ہیں، آج
 دور دراز ملکوں میں یکسان نظر آتی ہیں۔ اور یہ اسی کا اثر ہے، کہ رسالہ ہذا کی
 ترتیب کے وقت، جنگ کے متعلق جو افواہیں، رنگوں و مدراس میں شایع
 ہوتی ہیں، معاً ان کی صدائے بازگشت، گراہچی و پیشاور میں سنائی دینے لگتی
 ہے۔ نفس اجتماعی بھی گویا ایک لہر ہے، جو بعض مواقع پر دنیا کے ایک سرے سے
 اٹھ کر دوسرے تک دوڑ جاتی ہے۔

اس طرح یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ کسی مقام پر محض اتفاقی اسباب سے
 ہزاروں لاکھوں آدمی اکٹھا ہو جائیں، لیکن اگر وہ سب ایک دوسرے کے
 خیالات و احساسات سے اجنبی محض ہوں، اگر ان کے درمیان کوئی اشتراک
 خیال نہیں، اگر ان کے اغراض متحد نہیں، تو خواہ وہ کتنے ہی کثیر التعداد
 ہوں، مگر افراد ہی رہیں گے، اور ان کے مجموعہ پر نفسیات کی اصطلاح میں
 جماعت یا اجتماع کا لفظ کبھی صادق نہ آئے گا۔

باب (۲)

ضعف عقل، تخیل آرائی، مبالغہ پسندی

جماعت کے خصائص نفسی کا مجمل ذکر اوپر گزر چکا، اس اجمال کی تفصیل کرتے وقت جماعت کی جو خصوصیت سب سے زیادہ نمایان نظر آتی ہے، وہ انکی ضعیف عقلی ہے، جیسا پچھلے باب میں کہا جا چکا ہے، جس بنیاد پر نظام عجات کی ساری عمارت قائم ہے، وہ اتحاد آراء ہے، اختلاف آراء حیات عمرانی کا قاطع ہے، کیونکہ جب ہر شخص نے اپنا راستہ علیحدہ اختیار کر لیا، تو گوسافروں کا مجموعی شمار جون کا توں رہا، لیکن قافلہ کا وجود کہاں باقی رہا؟ برخلاف اسکے، اگر جماعت کا کوئی متفقہ فیصلہ، چند یا اکثر ارکان کے لیے مضر یا ہلکا ہی ثابت ہو، تو بھی دو چار، دس بیس، کچھ افراد تو آخر کار بچیں گے، اور انھیں بقیہ افراد سے نظام جماعت کا شیرازہ قائم رہے گا۔ پس اعمال اجتماعی کا مصلح نظر کہو خواہ محور فکر یہ ہوتا ہے کہ اتحاد آراء قائم رہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے، جماعت ہر طرح کے اشارہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہے گی

لیکن یہ طریق تصفیہ، فصل خصوصیات کا یہ طریقہ، بدادہ عقل و منطق کے مطابق
 فیصلہ کرنے کے منافی ہے، اسی لیے جماعت کے قواعد عقلی نسبت کمزور رہتے
 ہیں۔ دنیا کی ہر زندہ شے کی طرح عقل و فہم اپنے نشوونما کے لیے اسکی محتاج
 ہے، کہ اس سے کام لیا جائے، لیکن جب اس سے عرصہ تک کام نہیں لیا گیا
 تو اسکا قدرتی نتیجہ یہ نکلا، کہ بجائے نمو کے اس میں انحطاط پیدا ہو گیا، بجائے
 صیقل کے قوت تعقل، رنگ آلود ہو گئی، اور قومی ہونے کی جگہ اعمال فکری مانہ پر گئے
 ہزاروں لاکھوں سال کے عمل متواتر سے یہ خصوصیت، جماعت کی رشتہ و خیمہ
 میں داخل ہو گئی ہے، اور اب اگر کوئی جماعت، من حیث الجماعت، اسکو اپنے سے
 علیحدہ کرنے کی سعی کر رہی ہے، تو اسے یقین کر لینا چاہیے، کہ وہ ایک سعی لاحال
 میں مصروف ہے۔

تم نے بار بار یہ واقعہ دیکھا ہوگا، کہ وہ افراد جن کو تم بہت بڑے عالی دماغ
 و عالمہ فہم خیال کرتے تھے، کسی کمیٹی یا انجمن میں شرکت کے لیے گئے ہیں، مگر
 وہاں جا کر، انھوں نے بعض ایسی رایوں کا اظہار کیا ہے، جن پر ایک بچہ کو بھی
 ہنسی آتی ہے، تم نے یہ تماشہ بار بار دیکھا ہوگا، اور ہر بار اس پر حیرت کی ہوگی
 بلکہ بہت ممکن ہے کہ خود ذاتی طور پر تمھیں اسکا تجربہ ہوا ہو، یعنی تم کسی جلسہ میں
 کسی مسئلہ پر خوب تیار ہو کر گئے ہو، مگر وہاں جا کر تمھاری زبان نے جن خیالات کو
 ادا کیا ہے، ان پر تمھیں، جلسہ سے باہر نکل کر، عرصہ دراز تک افسوس یا بدست
 رہی ہو، لیکن درحقیقت اس طرح کے واقعات پر تعجب، افسوس و فداست سب
 لاحال ہے۔ ان نتائج میں نہ تمھارا قصور ہے، نہ کسی اور شخص کا، بلکہ یہ نتائج ہیں

خود حیات اجتماعی کی تشکیل کے۔ نظام جماعت کی ساخت و ترکیب ہی اس کی
 متقاضی ہے، کہ اس طرح کے نتائج ظہور پذیر ہوں۔ افراد حسب وقت سے جزو
 جماعت ہونے لگتے ہیں، اُسی وقت سے اپنی شخصیت کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، اور
 یہ ظاہر ہے کہ ان کی عقل و فہم ان کی شخصیت ہی کے تابع ہوتی ہے۔ کیا خوب
 کہا ہے کی بان نے کہ ارسطو اسی وقت تک ارسطو ہے، جب تک ایک مصنف
 محض کی حیثیت سے مجر و نشین ہے، اور حسب وقت وہ کسی جماعت کا رکن بنا
 اُسی گھڑی سے منجھ و گیر احمقوں کے ایک احمق وہ بھی ہے۔
 قواسم عقلی کے ماند پڑ جانے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، کہ جماعت نہ تو
 خود صحیح استنباط کر سکتی ہے، اور نہ دلائل و براہین سے کوئی امر اسکے ذہن نشین
 کیا جاسکتا ہے۔ مہل سے مہل اعتراضات، اور ان کے مہل تر جوابات و نو
 اس کے نزدیک قابل قبول ہوتے ہیں۔ بحث میں متعلق و غیر متعلق کی تمیز
 جاتی رہتی ہے، اور بڑے سے بڑے دور از کار جوابات سے اسکی پوری
 تشفی ہو جاتی ہے، بشرطہ کہ وہ خوشنما و پر شوکت الفاظ میں دیے گئے ہوں جو
 لوگ جماعت سے کام لیتے رہتے ہیں، وہ اس نکتہ کو خوب سمجھ گئے ہیں اور اپنی
 تحریر و تقریر میں جماعت کی اس خصوصیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں ابھی کچھ
 دیا وہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہندوستان کے ایک اسلامی پرچم کے اڈیٹر کو
 جسکی زبان قلم پر ہر وقت قال اللہ و قال الرسول جاری رہتا تھا، کسی شخص
 نے یہ لکھا کہ ”مجوزہ مسلم یونیورسٹی ایک خالص تعلیمی مسئلہ ہے، جسکے متعلق دیگر
 فنون کی طرح، صرف ماہرین فن کی رائیں قابل وقعت ہو سکتی ہیں، اور آپ جو

غایت شغف و اہتمام کے ساتھ اس پر مخالفانہ مضامین کا سلسلہ نکال رہے ہیں، تو براہ کرم یہ فرمائیے کہ خود آپ کو اس معاملہ میں بحیثیت ماہر فن کہا شک
 رے زنی کا حق حاصل ہے؟ آپ نے مشرق یا مغرب کی کسی یونیورسٹی میں
 اعلیٰ یا اونی تعلیم پائی ہے؟ فن تعلیم کا کبھی مطالعہ کیا ہے؟ اصول تدریس
 و تربیت پر کبھی غور کرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ ان سوالات کے جواب اگرچہ
 ذاتیات پر مبنی تھے مگر ناقابل التفات نہیں کہے جاسکتے، جواب میں اس
 ایڈیٹر نے بہ کمال جسارت اپنے پرچہ میں لکھا کہ "احمد مدین مشرق و مغرب کی کسی
 یونیورسٹی سے مستفید نہیں ہوں۔ البتہ میں نے استفادہ کیا ہے رب المشرقین
 و رب المغربین کی اُس روحانی یونیورسٹی سے جس نے مجھے تمام کاغذ کی سند
 دینے والی درسگاہوں سے بے نیاز کر دیا ہے، غور کرو، کہ کیا اس جواب
 میں کچھ بھی معقولیت ہے؟ کیا اسے اصل سوالات سے کوئی لگاؤ ہے؟
 لیکن چونکہ یہ خوشنامہ پر شوکت الفاظ میں دیا گیا تھا، اور اس میں جس استدلال کی
 جگہ پبلک کے معتقدات مذہبی کو مخاطب کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہایت موثر رہا
 ہندوستان کے اس سرے سے اُس سرے تک ناظرین کو بالکل معقول
 و تشفی بخش معلوم ہوا۔ ان ناظرین اخبار کی ایک بڑی تعداد تعلیم یافتہ اشخاص
 کی تھی، جو یقیناً بحث کے متعلق و غیر متعلق اجزاء میں تمیز کر سکتے تھے، مگر چونکہ
 حیات شاعرہ پر نفس اجتماعی غالب آچکا تھا، کسی کو اس کا احساس تک نہ ہوا
 البتہ عام قوای عقلی کے ضعف و انحطاط کے ساتھ، جماعت کی جس
 خصوصیت نفسی میں ترقی ہو جاتی ہے وہ تحلیل ہے۔ جماعت کا تخیل اس قدر

غیر معمولی طور پر تیز و قوی ہوتا ہے، کہ وہ حقایق و واقعات کی دنیا سے بالکل
 الگ ہو کر تخیلات و مفروضات کے عالم میں رہتی ہے، کوئی تخیل خواہ کتنا ہی
 بعید از قیاس، مگر جماعت کے ذہن کی دسترس سے باہر نہیں ہوتا۔ اجتماع
 نقیضین، اہل منطق کے نزدیک، محالات عقلی کی سب سے واضح و بدیہی
 مثال ہے، لیکن جماعت کی تخیل کو اس میں بھی کوئی استبعاد نہیں نظر آتا۔
 اسی تخیل کا ایک منظر زود اعتقادی سے، جماعت کا تخیل چونکہ غیر
 محدود ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اسکی روک تھام کی جو زنجیریں عقل کی طرف
 سے عاید ہوتی ہیں، وہ تقریباً یکسر حذف ہو چکی ہوتی ہیں، ایسے جماعت
 ہر خلاف عقل خبر کے باور کرنے اور ہر ناممکن واقعہ کو صحیح تسلیم کر لینے کے
 لیے مستعد رہتی ہے، سطور ہذا کی تحریر کے وقت (یعنی اکتوبر ۱۹۱۷ء میں)
 مصنف اپنے گرد و پیش یہ تماشہ دیکھتا ہے، کہ یورپ کی ہولناک جنگ کے
 متعلق ہر طرح کی بیسرو یا افواہیں نہایت کثرت سے مشہور ہو رہی ہیں اور وہ
 لوگ تاک جو سوسائٹی میں اپنی تعلیم و واقفیت کے لحاظ سے ممتاز خیال کیا
 جاتے ہیں، اُن پر پلا تامل ایمان لارہے ہیں۔ معمولی سیارہ، جنگ کے زمانہ
 میں، جماعت کو جرمن کا ہوائی جہاز نظر آتا ہے، جو روز شام کو شمالی ہند کی
 فضا پر منڈلایا کرتا ہے، اُسکی تیز چمک میں صاف برقی روشنی کی جھلک نظر
 آنے لگتی ہے، بلکہ اکثر ان کو اُسکے اندر جرمن سپاہیوں کی صورتیں بھی
 بہت صاف دکھائی دیتی ہیں۔ شاہ جارج لکھنؤ میں آکر نظر بند ہو جاتے ہیں
 شاہ البرٹ، والی بلجیم، دہلی کے قلعہ میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں اور سطح کے

تمام مخرقات پر ایمان لانے والے، ان کے سچے دل سے تصدیق کرنے والے
محض ناخواندہ دیہاتی نہیں ہوتے، بلکہ گریجویٹ، وکیل، پیرسٹر، تاجر، اوٹیر، طبیب، ڈاکٹر
غرض ہر طبقہ و درجہ کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ نفس اجتماعی میں زود اعتقادی
و تخیل آرائی کے سامنے عقل کی بے بسی کی اس سے زیادہ واضح نظیر
اور کیا ہو سکتی ہے!۔

بہ حیثیت مجموعی، جماعت کی حیات نفسی بہت کچھ بچوں کی حیات نفسی
کے مشابہ ہوتی ہے۔ کم عقلی بے غوری، جلد بازی، زود اعتقادی وغیرہ جتنے
خصالیص، بچوں کی دماغی زندگی کے اجزاء امتیازی ہوتے ہیں، تقریباً
تمام سرورہی ہوتے ہیں، جو جماعت کی بھی دماغی زندگی کے مواد کا کام دیتے
ہیں۔ اور یہ مماثلت بلاوجہ نہیں جس طرح بچہ اپنی نشوونما کی منازل میں اُن
منازل ارتقائی کا گویا عکس ہوتا ہے، جو نوع نے اپنے ہر دور میں طے
کی ہیں، اور اس لیے شروع شروع اسکے خصالیص بالکل وہی ہوتے ہیں
جو نوع انسان اپنے عہد ابتدائی میں رکھتی تھی، ٹھیک اسی طرح چونکہ جماعت
بھی من حیث الجماعت، اسی ابتدائی عہد انسانیت کی یادگار ہوتی ہے،
اس لیے اسکے خصالیص میں اُن خصالیص کا اعادہ ہونا لازمی ہے، جو دور
توحش میں انسان کے لیے بہ منزلہ لوازم تھے، چنانچہ ہم مشاہدہ یہی پاتے
ہیں کہ وہی زود اعتقادی، ناقصی، کم عقلی وغیرہ خصالیص جو انسانیت کے
دور اولین کے یادگار ہیں، اور جو موجودہ وحشی قبائل کے لیے مایہ امتیاز
ہیں انہیں کی حد بے باز گشت آج اُن جماعات کے معتقدات و تخیلات سے بھی

آتی ہے۔ جو تعلیم یافتہ و شایستہ افراد سے مرکب ہیں۔

جماعت کی حیات نفسی کی اس سے بھی بہتر تشبیہ، بالغون کی اس کیفیت

نفسی سے دی جاسکتی ہے، جو خواب کی حالت میں اُن پر طاری ہوتی ہے

تم نے بار بار ایسے خواب دیکھے ہوں گے، جن پر بیدار ہونے کے بعد تھیں سخت

حیرت ہوئی ہوگی، بار بار تم نے خواب میں اپنے تئیں ایسے افعال کا مرکب پایا

ہوگا، جو بیداری میں تم سے صادر ہونا ممکن نہیں۔ عالم خواب و بیداری میں

اس نامناسبیت کا اصلی باعث یہ ہے کہ خواب میں ہماری شخصیت ہی

نہیں قائم رہتی، جو بیداری میں ہوتی ہے۔ بیداری میں ہمارا شعور حلی قائم

رہتا ہے، ہم اپنے دماغ کے مراکز اعلیٰ سے کام لیتے ہیں، اور اپنے افعال

ارادی پر پورے حکمران و متصرف رہتے ہیں۔ بہ خلوات اسکے خواب میں ہم

خود اپنے حاکم و آقا نہیں رہتے ہیں۔ شعور حلی کے بجائے شعور خفی کام کرنے

لگتا ہے، دماغ کے مراکز اعلیٰ معطل ہو کر اپنا کام نظام عصبی کے مراکز ادنیٰ

کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہوش و حواس ہماری عقل و ارادہ کی

دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں، اس تغیر حالات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے

کہ ہم اضطراباً اپنے تئیں خواب میں ایسے افعال کا مرکب پانے لگتے ہیں،

جنکی اپنی ذات سے خود ہمیں کبھی توقع نہیں ہو سکتی تھی، اسکی وجہ ظاہر ہے

۱۔ حالتی ہے، جن کے عاشقانہ کلام میں بھی غالب کی طرح اکثر کوئی نہ کوئی حکیمانہ پہلو ضرور موجود ہوتا ہے

ایک غزل میں یہ شعر لکھا ہے،

رات آنکوبات بات پر سو سو دیے خواب + مجھ کو خود اپنی ذات سے ایسا گمان نہ تھا + (بقیہ صفحہ ۵۸)

یعنی یہی کہ خواب میں ہم وہ شخص ہی نہیں رہتے جو عالم بیداری میں ہوتے ہیں اور نفسِ نومی کے مساوی ہی، غیر شعوری حالت نفسِ اجتماعی کی بھی ہوتی ہے، اور جس وقت جزوِ جماعت ہونے لگتے ہیں، تو اپنی شخصیت و انفرادیت سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں۔

عقل کی کمی اور تخیل کی افراط کا ایک خاص منظر یہ ہے کہ استدلال و استشہاد، جماعت کے لیے بے معنی الفاظ رہ جاتے ہیں۔ کسی دعویٰ کو باور کرنے کے لیے جماعتیں ثبوت کا مطالبہ کرتی ہیں، اور نہ اس کے دلائل و شواہد کی تلاش کرتی ہیں، بلکہ ان کے یقین کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ جس شے کا انھیں یقین دلانا منظور ہو، اسکی تصویر ان کی نظر کے سامنے پھر جائے کسی شے کا امکان، اور اسکی واقعیت، جماعت کے نقطہ خیال سے مراد الفاظ ہیں۔ اسی لیے اسرارِ جماعت کے راز دان جب اُسے کسی شے کی واقعیت کا یقین دلانا چاہتے ہیں، تو اُس شے کا بیان نہایت تفصیل و توضیح سے کرتے ہیں، جس سے اسکی تصویر کا ایک ایک خط و خال نظر کے سامنے آجاتا ہے لیکن اسکی زحمت کبھی نہیں گوارا کرتے، کہ یہ ثابت کریں کہ وہ واقعہ موجود بھی ہے، ہم میں سے بہت لوگوں نے شکسپیئر کا نامک، جولیسن سینر،

(بقیہ از صفحہ ۵) واقعی شاعر کو ایسا موقع کہاں نصیب ہو سکتا تھا، کہ اپنے محبوب سے رات میں تنہا ملے، مگر اتفاق سے ایسا موقع مل گیا، اس چابکدہ غیر متوقع اتفاق وقت نے شاعر کی زبان سے اُن خیالات کو ادا کیا، جن کی طرف خود اُس کا دہم و گمان ہمیں پہنچاتا تھا، ثنیت نفس (Duality of mind)

کی یہ کبھی اچھی نظیر ہے!

پڑھا ہوگا، اس نائک میں انھیں یہ نظر یقیناً یاد ہوگا، کہ جب سیزر قتل ہو چکا
 ہے اور عام اہل شہر اسکے قتل کو نہ صرف اطمینان و پسندگی کی نظروں سے دیکھتے
 ہیں، بلکہ اس پر سجدہ و شمسرت کا اظہار کر چکے ہیں، تو اسکے بعد سیزر کا ایک
 دوست انٹونی نامے آتا ہے، اور پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر سیزر کی حمایت
 و موافقت میں تقریر کرتا ہے۔ تقریر اگرچہ بہت طویل ہے، لیکن جانتے ہو کہ
 اس میں کیا ہے؟ کیا کہیں واقعات کی مدد سے سیزر کی معصومیت ثابت کی
 گئی ہے؟ کیا اسکی بریت میں کوئی استدلال پیش کیا گیا ہے؟ کیا کہیں دلائل
 و شواہد کی بنا پر اسکے قاتلوں کے بیانات کی تغلیط کی گئی ہے؟ نہیں، کچھ بھی
 نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ بھی یہ غیر ضروری زحمت اپنے سر نہیں لیتا، کہ سیزر کے
 حق بجانب اور اسکے مخالفین کے برسرِ ناحق ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرے
 وہ جو کچھ کرتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ سیزر کی عظیم الشان شخصیت، اسکی مظلومیت
 اور اسکی محسنانہ حیثیت کا بار بار ذکر کرتا ہے، تاکہ سامعین کے ذہن میں اسکی مظلومیت
 کی تصویر نقش ہو جائے۔ اور اپنی اس کوشش کو زیادہ موثر بنانے کے لیے وہ
 سیزر کی نقش پر سے چادر مٹا دیتا ہے، اور زور دیکر کہتا ہے کہ وہ دیکھو اسکے
 جسم پر کس کثرت سے زخم لگائے گئے ہیں! یہ کس بیدردی سے چور چور کیا گیا
 ہے، باغرض ہر طریقہ سے وہ اسکی مظلومیت ہی کے ہر پہلو کو نمایان کرتا ہے،
 اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُسے اپنے مقصد میں پوری کامیابی ہو جاتی ہے، یہاں تک
 کہ وہی اہل شہر جو چند گھنٹہ پیشتر سیزر کے قتل پر غم و ماتم سے مبتلا تھے،
 اب فوراً اسکے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے چل کھڑے ہوتے ہیں،

اور اس مثال کے لیے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے! آج جو
 تھائے گرو و پیش جن افراد نے جماعت کو اپنا معمول بنا رکھا ہے، جو شخص
 عیمانہ تحریر و تقریر میں مصروف رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی خطیبانہ
 قابلیت کو قیمت میں دیکر قبول عام و پیشوائی کا سودا کیا ہے، ان کا طریق
 کار بعینہ ہی ہے، ان سب کی خصوصیت مشترک یہ ہے کہ یہ جب کوئی
 اہم دعویٰ پیش کرتے ہیں، تو اسکی ان تمام درمیانی کڑیوں کو، جو فیذا یا
 اثبات اس کے شواہد یا دلائل کا کام دے سکتی ہیں، یا تو اپنے سلسلہ بیان
 میں سرے سے پی جاتے ہیں، اور یا اگر انھیں ظاہر بھی کرتے ہیں، تو
 اس قدر دبا کر کہ باوجود سامنے ہونے کے نگاہوں سے مخفی رہیں۔ اور اس کے
 صرف اُن اجزاء کو خوب نمایان کر کے دکھلاتے ہیں جن سے عوام کی قوت
 متخیلہ خاص طور پر متاثر ہوتی ہے، مگر جو استدلالی حیثیت سے محض ناقابل
 لحاظ ہوتے ہیں، مثلاً جب وہ کسی انسٹیٹوشن پر حملہ کرتے ہیں، تو ان کی ساری
 زبان اور می کالب لباب اسی قدر ہوتا ہے کہ "فلان انسٹیٹوشن استبداد کا
 مرکز ہے" "ہم استبداد کے دشمن ہیں" "ہم استبداد کو مٹا دینا چاہتے ہیں"
 "ہم قوم میں جمہوریت کی روح پھونکنا چاہتے ہیں"، وغیرہ، لیکن یہ ثابت
 کرنا یہ ہمیشہ نظر انداز کر جاتے ہیں کہ جو خاص انسٹیٹوشن ان کے حملوں کا
 ہدف ہے، اُس میں بھی وہ نقالیص و معائب موجود ہیں، جنکی بنا پر استبداد
 علی العموم اس قدر بدنام ہے،
 اسی اسلوب بیان کی ایک دوسری شکل یہ ہے، کہ کسی مسئلہ پر بحث

کرتے ہوئے جو مقدمات متنازع فیہ ہیں، اور جنکے طے ہونے ہی پر اصل بحث کا
 واریدار ہے، انھیں اپنے موافق، مثل مسلمات کے بیان کیا جائے، جن
 میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اس سے نتیجہ خواہ مخواہ اپنے موافق نکلے گا
 اور اس نتیجہ کو بہت آب و تاب سے اپنے مخالفین کے سامنے پیش کیا جا
 گا۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ مقدمات، فریقین کو مسلم ہوتے، تو اختلاف ہی
 کیوں پیدا ہوتا، نفس اجتماعی کا، مثل اُن تمام نفوس کے جو شعور خفی کی حالت
 میں ہوتے ہیں، یہ ایک وصف امتیازی ہے، کہ جو باتیں اُسکے سامنے بطور
 مسلمات و متعارفات کے پیش کی جاتی ہیں، انھیں وہ بیچون و چرا تسلیم کر لیتا
 ہے، اس لیے تمام ایسی تحریریں جو مقدمات مختلف فیہ کی اختلافی حیثیت
 کو نہایت ہلکا بلکہ معدوم کر کے دکھاتی ہیں۔ اپنے مقصد میں عموماً کامیاب
 ہو جاتی ہیں، یعنی مخاطبین فوراً انھیں کے ہم نوا دھم رائے ہو جاتے ہیں۔
 اردو کا ممتاز ترین روزانہ اخبار، مجوزہ مسلم یونیورسٹی پر دو کالموں کے
 طویل آرٹیکل میں بحث کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے، کہ گورنمنٹ کے حدود خلعت
 ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، اس پر دلیل یہ پیش کرتا ہے، کہ یہ مداخلت
 اس سے بہت زائد ہوگی، جتنی موجودہ حالت میں گورنمنٹ کو حاصل ہے،
 اور یہ قومی خودداری کے منافی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ خود
 بھی تو اپنی موجودہ حالت سے بہت زیادہ بڑھنا اور پھیلنا چاہتے ہیں
 پس جب آپ اپنے حقوق و آزادی کو بدرجہا وسیع کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں
 انھیں کے تناسب سے اپنی ذمہ داریوں و فرائض میں بھی اضافہ قبول

کیجیے (یہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے کہ کون کون فرايض ان حقوق کے متنازع ہیں۔ مگر اس اصول کو تو بہر حال تسلیم کیجیے کہ اضافہ حقوق کے ساتھ اضافہ فرائض بھی ناگزیر ہے) اخبار مذکور کے اصل الفاظ یہ ہیں،

”سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قابل لحاظ مسئلہ گورنمنٹ کی مداخلت کا ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ کے لیے ایک حد تک اختیار مداخلت ضروری ہے۔ لیکن جو اختلاف ہے وہ اسی حد کے تعین میں ہے۔ ہمارے پاس ایک تعلیم گاہ پہلے سے موجود ہے جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے اور اس کالج میں خود بانی کالج نے جس سے زیادہ گورنمنٹ اور قوم دونوں کا کوئی یک رنگ بھی خواہ نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کو مداخلت کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ مداخلت کالج کے قیام کے زمانے سے اب تک خود گورنمنٹ اور مسلمانوں دونوں کے نزدیک کافی سمجھی گئی۔ اب اگر اس کالج کو یونیورسٹی کے درجہ تک ترقی دی جائے تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ترقی معکوس کر کے بجائے اس کی آزادی میں اضافہ کرنے کے اس کی قیود بڑھائے جائیں“ (مورخہ ۱۱- اپریل ۱۹۱۵ء)

جن عبارات کو ہم نے زیر خط کر دیا ہے، درحقیقت انھیں کے طے ہونے پر بحث کا فیصلہ موقوف ہے۔ وہی اصل متنازع فیہ مسائل ہیں

لیکن اخبار نویس انھیں اس طرح بیان کر رہا ہے کہ گویا وہ حقایق مسلمہ ہیں
مخالف یقیناً کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کی موجودہ تعلیم گاہ واقعی کسی یونیورسٹی
سے کم نہیں، تو آپ کیون اس قدر جدوجہد سے یونیورسٹی کے درجہ
تک پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اسی طرح دوسری عبارت زیر خط
میں بھی کافی اختلاف آرا کی گنجائش نکل سکتی ہے، یہ اخبار اپنے معاصرین
میں نسبت بہت سنجیدہ لکھنے والا ہے، اس لیے اس نے ان اختلافی مسائل
کا تذکرہ بھی کر دیا گو اس کا مقصد اظہار اختلاف نہیں بلکہ اظہار اجماع و اتحاد
تھا، لیکن دوسرے اخبار نویس، جو اس فن میں زیادہ ترقی کر چکے ہیں، ان
چیزوں کا نام تک نہیں لیتے۔

تخیل کو متاثر کرنے میں علاوہ ان طریقوں کے جن کا ذکر جستہ جستہ
کتاب ہذا کے مختلف مقامات میں ملے گا، چار طریقہ خصوصیت کے ساتھ
کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) اول یہ کہ بجائے کسی شے کی برائیاں یا خوبیاں تفصیلاً ثابت کرنے
کے اُس شے کا محض ذکر ایسے الفاظ کے ذریعہ سے کرنا، جو اپنے اندر بجائے
خود رغبت یا نفرت کے جذبات کو برہنجختہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اصل
یہ ہے کہ بعض محاسن و معائب کو ادا کرنے کے لیے زبان نے چند خاص الفاظ
وضع کر لیے ہیں۔ اب نفس اجتماعی کی ساخت، جماعت کو یہ غور کرنے کی
مطلق اجازت نہیں دیتی، کہ جن اشیاء کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال
کیے گئے ہیں، اُن میں فی الواقع بھی یہ محاسن یا معایب موجود ہیں یا نہیں، جماعت

صرف الفاظ کو پکڑ لیتی ہے، اور اپنی عجیب و غریب منطق سے اس نتیجہ پر پہنچ جاتی ہے، کہ جس شے کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ضرور سے کہ اس میں فی الواقع وہی اوصاف موجود ہوں، جن پر یہ الفاظ اپنے لغوی یا اصطلاحی معنی کے لحاظ سے دلالت کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ عموماً ہر ملک اور ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں۔ فرانس میں ایک زمانے میں "حریت"، "اخوت"، "مساوات"، اپنے اندر ایک ظلمی قوت رکھتے تھے۔ مگر اس وقت یہ قوت "حب وطن"، "جزمین کشی"، "انگریز دوستی" کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں بھی پیشتر اس طرح کے پُر قوت الفاظ کچھ اور تھے، مگر پچھلے سالوں ہندوستانی مشاعر و احساسات نے جو کروٹ بدلی ہے، اسی کے ساتھ ان الفاظ کی فہرست بھی نئی ہو گئی ہے۔ قدیم اصطلاحات دفعہ متروک ہو گئے ہیں، اور ان کے بجائے جدید الفاظ نے وہ مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ مثلاً ادھر دو چار سال سے جو الفاظ اپنے اندر قبول عام و مرجحیت کے خزانہ مخفی رکھنے لگے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں "حریت"، "آزاد خیالی"، "اشاعت مذہب"، "وطن پرستی"، "جمہوریت"، "آئین و دستور"، "خدمت قومی"، "روشن خیالی"، "ایثار"، "اصلاح"، "ادراک خاص حلقہ میں"، "حیاتیات ملی"، "قوم کا دروازہ نہیں"، "امر بالمعروف و نہی عن المنکر"، "دعوت حق"، اسی طرح ان کے مقابل، ان الفاظ کا نمونہ، جن سے کسی شے کو موسوم کرنا اسے ہر طرح کی تحقیر کا ہدف بنا دینا ہے، یہ ہے۔ "الحاد"، "دہشت"، "استبداد"، "قوم فروشی"، "وفاداری"، "اعتدال و متانت"، "اہل حل و عقد"۔

”خان بہادر“، ”تقلید“ (اور ایک خاص حلقہ میں) ”متفرجین“، ”منافقین“،
 ”مارقین“۔ اپنے گرد و پیش سے آج کسی ایسے مقرر یا اخبار نویس کو منتخب
 کر لو جو جماعت میں خاص اثر و مقبولیت رکھتا ہے، تمہیں اسکی ہر تحریر و تقریر
 میں یہ ملے گا کہ وہ جس شخص یا جس چیز کو پسند کی نظر میں معزز و ممتاز یا رسوا
 و ذلیل بنانا چاہتا ہے، اسکے لیے الفاظ بالا یا اسی قبیل کا کوئی اور لفظ استعمال
 کر دیتا ہے، اور بلا تامل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

(۴) دوسرا اصول تخیل کو متاثر کرنے کا یہ ہے کہ واقعات کو کبھی سا دہ و
 اصلی صورت میں نہ پیش کیا جائے بلکہ ہمیشہ مبالغہ شدید کا رنگ چڑھا کر انہیں
 ظاہر کیا جائے، درحقیقت تخیل جس استعداد ذہنی کا نام ہے، اسکا اقتضا ہی
 یہ ہے کہ اصلیت و واقعیت سے تجاوز کیے بغیر اسکی تسفی نہ ہو، حواس کا کام
 یہ ہے کہ عالم خارجی کو جیسا کچھ پائین، بعینہ اسی طرح اسکا ادراک نفس سے
 کرائیں، اور قوت تعقل کا یہ کام ہے کہ انہیں تہجیات و آوری کے مواد سے
 افکار قائم کرے، اور اسی مواد کی بنا پر استنباط نتائج کرے۔ لیکن قوت تخیل اپنے
 عمل کے لیے ان تہجیات کی محتاج نہیں، جو خارج سے آئے ہوتے ہیں نظام
 عصبی میں جو کبھی کبھی خود بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی سے اپنا مادہ عمل
 تیار کرتی ہے، اور اسی سے مختلف صورتیں، متشکل کر کے ذہن کے سامنے
 لاتی ہے، پس قوت تخیل کو آسودہ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ واقعات میں
 تصرف کیا جائے، تم نے خیال کیا ہوگا کہ جو شعر جتنا زیادہ تخیلی، یعنی روزمرہ
 کے واقعات سے ہٹا ہوتا ہے، اسی قدر دلکش ہوتا ہے، اور اسکے برخلاف

سب سے زیادہ پھیکا اور بد مزہ شعروہ ہوتا ہے جس میں کوئی معمول بہ واقعہ
سیدھے سادے الفاظ میں نظم ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو دیکھو جنکی عقل
ضعیف، اور تخیل قوی ہوتی ہے، کہ وہ حقائق طبعی کے مقابلہ میں معجزات
و کرامات کو، اور واقعات تاریخی کے مقابلہ میں افسانوں اور کہانیوں کو کس
دیکھپی اور ذوق و شوق سے سنتے ہیں! اور جماعت بھی، خواہ اس کے
افراد کتنے ہی سن رسیدہ ہوں، چونکہ عقلاً ہمیشہ بچوں کے ہم سطح ہوتی ہے،
اس لیے اس حیثیت سے وہ بچوں سے مطلقاً ممتاز نہیں ہوتی۔ یہی باعث
ہے، کہ کوئی شخص، بغیر مبالغہ شدید بلکہ غلط بیانیوں کو کام میں لائے ہوئے
و یرتک جماعات پر اپنا اثر و اقتدار قائم نہیں رکھ سکتا۔

(۳) تیسرا اصول، تخیل کو متاثر کرنے کا وہی ہے، جسے ہم ایک ہی آدھ
صفوہ اوہر بیان کر چکے ہیں، یعنی ہر واقعہ کو حتی الامکان تصاویر و مناظر
اصلی کے ذریعہ سے ظاہر کرنا۔ کسی خیال کو عوام کے دل میں جانے کا بہترین
طریقہ، اسکے متعلق وعظ کرنا نہیں بلکہ تھیٹرون اور تماشوں کے ذریعہ سے اس خیال
کو، ایک مجسم شکل میں جماعت کے سامنے پیش کرنا ہے، شعور خفی کا،
جس سے نفس اجتماعی کا خمیر ہوتا ہے، یہ ایک خاصہ اساسی ہے، کہ افکار
مجروحہ و تعلیمات اسکے لیے یکسان ناقابل فہم ہوتے ہیں، وہ صرف اس بیان
کو سمجھ سکتا ہے، جس سے کسی واقعہ کی تصویر اسکے سامنے پھر جائے، اس کو
مخاطب کر کے یہ کہنا بالکل بے سود ہے، کہ ”بعد مرگ، روح کو سرور ابدی حاصل
ہوتا ہے۔“ وہ اگر متاثر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح کے جملہ سے کہ ”مرنے کے بعد“

تھیں بڑی اور چکدار آنکھوں والی اچھوتی حوریں ملین گی، کھانے کے لیے
 دودھ، شہد، انار، انگور، اور ہر طرح کے تر و تازہ میوہ ملین گے، خدمت کے
 لیے ہر وقت خوبصورت غلام کمر بستہ رہیں گے، چنانچہ ہر کامیاب خطیب، ہر
 صاحب اقتدار لیڈر، اور ہر بانی مذہب جلیلہ ہی اسلوب بیان اختیار کرتا ہے،
 جماعت پر اس اسلوب بیان کی اہمیت اثر کا اندازہ کرنے کے لیے
 یہ دیکھو، کہ خود افراد کی تخیل اس سے کس درجہ متاثر ہوتی ہے! بچہ، عورتیں، اور
 ناخواندہ مرد، آلام دوزخ و لذائذ جنت کی تفصیل سے کیسا گہرا اثر قبول کرتے
 ہیں۔ ایک عام کلیہ کے طور پر ان کے سامنے لاکھ یہ باتیں بیان کرو، ان پر کچھ
 اثر نہ ہوگا، لیکن انھیں چیزوں کا اگر فوٹو ان کے آگے پیش کرو، تو وہ بے اختیار
 ہو جائیں گے، اس سلسلہ میں ایک قدیم تاجدار روس، ولیڈیمیر کے قبول
 مسیحیت کی جو حکایت بیان کی جاتی ہے، اسکا اعادہ خالی از لطف نہوگا،
 یہ فرمان روا، دسویں صدی عیسوی کے آخر میں گزرا ہے، اسوقت تک مملکت
 روس کا مذہب بت پرستی تھا، لیکن خود ولیڈیمیر کو بعض اسباب کی بنا پر اپنے
 آبائی مذہب کی طرف سے بے اطمینانی ہوتی ہے، اور وہ دیگر مذاہب کی جستجو
 کرتا ہے۔ یہودیت، اسلام، وغیرہ متعدد مذاہب کے داعی آتے ہیں، اور
 اپنے اپنے ادیان کی تائید میں دلائل و براہین پیش کرتے ہیں، جن سے بادشاہ
 بالکل غیر متاثر رہتا ہے، آخر کار یونان کے پادری، سرشت انسانی کے
 نکتہ رس، حاضر دربار ہوتے ہیں، اور بجائے کسی استدلال کے بادشاہ کے
 حضور میں ایک مرقع پیش کرتے ہیں، جس میں روزِ حشر کا سین دکھایا گیا ہے

دائیں ہاتھ پر جنت کا نقشہ ہے، جس میں طرح طرح کی نعمتیں جلب کر رہی ہیں، اور جس میں پیروانِ مسیح، خوبصورت حوروں کے ہمراہ مصروفِ گلگشت ہیں۔ اور بائیں ہاتھ پر دوزخ کی تصویر ہے، جس میں آگ دہک رہی ہے، سانپ بچھورینگا ہے، اور منکرینِ مسیح، فرشتگانِ عذاب کے گرز اور طرح طرح کے مصائب کا شکار ہو رہے ہیں، جہنم کا یہ منظر دیکھتے ہی ولید میر بے اختیار ہوجاتا ہے، اور اکبار کی چیخ اٹھتا ہے کہ "میں مسیح پر ایمان لے آیا"۔ اس طرح کے واقعات کم و بیش ہر شخص کو تلاش کرنے سے اپنے گرد و پیش مل سکتے ہیں، اور انھیں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب افراد کی تخیل، مرقع بیانی و مرقع نگاری سے اس قدر متاثر ہوتی ہے، تو جماعات تو اس سے صد چند، و ہزار چند متاثر ہوں گی۔

(۴) چوتھا اصول، تمثیل بیانی ہے، فرائض و قوت کی اگر نہایت دقیق تفسیل کی جائے، تو بالآخر ان کا حاصل، انھیں دو عنوانات پر آکر ٹھہر گیا، مختلف شیا

۱۵ بعض مورخوں نے یہ حکایت اسی مقام پر نہیں ختم کر دی، بلکہ یہ بھی اضافہ کیا ہے، کہ اس فوری میحان کے بعد جب ولید میر کی طبیعت بحال ہوئی، تو اُس نے مختلف ممالک میں اپنے معتمدین بھیجے، کہ وہ وہاں کے باشندوں کے طرز زندگی سے اُسے مطلع کریں۔ یہ لوگ واپسی پر اپنے ساتھ مفصل رپورٹیں لائے، جن میں ہر ملک کے باشندوں کا حال خراج و لبط سے درج تھا، اتفاق سے ان میں بھی جس ملک کے باشندوں کی راحت و فارغ البالی کے سب سے زیادہ کا زامہ مندرج تھے، وہ عیسائیوں ہی کی سلطنت تھی ان رپورٹوں کو سنکر ولید میر کے رہے سے تذبذب کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اپنے نزدیک گویا اُس نے تحقیق و تدقیق کے انتہائی مدارج طے کر لیے۔

فروق و اختلافات کو دریافت کرنا، یا اُن کے مماثلت و مشابہت کو معلوم کرنا، ان میں اول الذکر نسبتاً دشوار ہے، اور اسکی فعلیت، وقوت کے کافی نشوونما پر مشروط ہے، بہ خلاف اسکے آخر الذکر ایک ایسی آسان شے ہے، جسے وقوت کا ادنیٰ سے ادنیٰ حصہ دار بھی بلا تامل انجام دے سکتا ہے۔ جاہل و وحشی افراد خفیف سی خفیف مناسبت پر ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں اشیاء کے فروق و اختلاف اُن کی نظروں سے مخفی رہتے ہیں، بچوں کو دیکھا ہوگا، کہ کھیل میں دھبہ کیسی کیسی تشبیہوں سے کام لیتے ہیں۔ معمولی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر اُس پر سوار ہوتے ہیں، بڑے صندوق اُن کو ریل کی گاڑیاں نظر آتے ہیں، معمولی کاغذ کو کبھی اپنا لباس قرار دیتے ہیں، کبھی اُس سے شامیانہ کا کام لیتے ہیں۔ قس علی ہذا غرض یہ کہ تشابہ اشیاء سے اُن افراد کی تخیل بھی متاثر ہوتی ہے، جنکی نظر مہنوز اس قابل نہیں ہوتی کہ فروق و اختلافات اشیاء پر پڑ سکے۔

یہی قوت یہی اشیاء مختلف کے خصوصیات مشترک کو دریافت کرنے کی قابلیت، وہ شے ہے جسے تشبیہ، استعارہ، مجاز، تعبیری وغیرہ مختلف طریقوں سے موسوم کرتے ہیں، اور جسکے لیے یہاں تخیل بیانی کی جامع و حاوی اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔ ان سب کا مدعا یہ ہے، کہ جب کسی شے کو بیان کرتا منظور ہو تو اس کا ذکر اُن چیزوں کے مماثل کر کے کیا جائے، جن کی صحت و واقعیت سے مخاطبین کے ذہن مانوس ہیں، اس پیرایہ ادا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کی جواذعانی کیفیت، مشبہ بہ کے متعلق بقی، وہی قدرتی طور پر مشبہ کے بابت

ہو جاتی ہے، اب اگر مخاطبین کے ذہن تربیت یافتہ ہیں، اگر ان میں قوت تحقیق و تنقید کافی طور پر موجود ہے، تو شاید وہ اس انتقال جذبات کی روک تھام کرے، لیکن جن لوگوں کا شعور، پست و ادنیٰ مدارج میں ہے، وہ بلا تامل اپنے جذبات و معتقدات کو مشبہ بہ مشبہ کی جانب منتقل کر دیتے ہیں و کلاب، اگر روئے یار کے مشابہ ہے، تو ضرور ہے، کہ اس میں بھی کچھ محبوبیت ہو، حاکم وقت اگر ظل اللہ ہے، تو لازمی ہے کہ وہ بھی شان ایزدی رکھتا ہو۔

اس طرز استدلال، یعنی مثل سے مثل کے اوصاف و خواص کے استنباط، کا بہترین منظر نفس اجتماعی ہوتا ہے۔ جماعات پر کہ وہ استقرار کی رسائی سے باہر ہوتی ہیں، اگر اصناف استدلال میں سے کوئی شے موثر ہو سکتی ہے تو وہ استدلال تمثیلی ہے لیکن اسکے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اسکی شکل استدلالی نہ ہو، بلکہ تمثیل محض ہو، اگر استدلال کی صورت ہوئی، تو تشبیہ کے تمام و ناقص ہونے کی بحث چھڑ جائے گی، وجوہ شبہ کے بابت سوالات ہونے لگیں گے اور اور بہت سی عقل آزمائیاں شروع ہو جائیں گی، بہ خلاف اسکے اگر تمثیل محض ہوئی، تو علی العموم ذہن اس قدر جلد اثر و انقیاد کے رنگ میں دب جائیگا کہ نقد و نظر کی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی۔

اس عنوان کی مثالوں کے لیے ہم قدرۃ سب سے پہلے اس کتاب مقدس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جسکے کلام ربانی ہونے پر آج پچاس کروڑ سے زائد افراد کا ایمان ہے، اور اسکے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے

کہ واقعہ اسکی وسعت اثر و قوت کا ایک بڑا راز اسکی تمثیل بیانی ہے اسکا
کوئی باب کہیں سے کھول لو، اور یہ نظر آئے گا کہ تشبیہات و تمثیلات کا
ایک دریا ہے، جو برابر بہتا چلا جاتا ہے، اور اپنے ہمراہ ناظرین کے عقائد
کو بھی بہائے لے جاتا ہے،

”کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڈھے
میں نہ گرین گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، کیونکہ ہر
ایک جب کامل ہوا، تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے
بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے، اور اپنی آنکھ کے شہتیر
پر غور نہیں کرتا؟... اے ریاکار! پہلے اپنی آنکھ میں سے تو
شہتیر نکال، پھر اُس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے
اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں
جو بُرا پھل لائے اور نہ کوئی بُرا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔
ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے
انجیر نہیں ٹوٹتے، اور نہ جھڑیوں سے انگور، اچھا آدمی اپنے
دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور بُرا آدمی
بُرے خزانہ سے بُری چیزیں نکالتا ہے۔ کیونکہ جو دل میں
ہے، وہی اُسکے منہ پر آتا ہے،“ (لوقا۔ باب ۴۔ آیت ۲۳-۲۵)
”پاک چیز کتنی کو نہ دو۔ اور اپنے موتی سورون کے آگے
نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اُنھیں پاؤں کے نیچے روندیں، اور

پلٹ کر تھین بھاڑین، (منی۔ باب ۷۔ آیت ۶۔)

”جھوٹے بتیوں سے خبردار رہو، جو تمھارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، مگر باطن میں بھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اُن کے پھلون سے تم انھیں پہچان لو گے، کہا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر نوڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت بُرا پھل نہیں لاسکتا، اور نہ بُرا درخت اچھا پھل لاسکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹاؤ آگ میں ڈالا جاتا ہے، پس اُن کے پھلون سے تم انھیں پہچان لو گے۔“ (منی۔ باب ۷۔ آیت ۱۵-۲۰)

”کوئی شخص چراغ جلا کر تہ خانہ میں، یا پیانہ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے، تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ تیرے بدن کا چراغ تیر ہی آنکھ ہے، جب تیری آنکھ درست ہے، تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب آنکھ خراب ہے، تو تیرا بدن بھی تاریک ہے، پس دیکھنا، جو روشنی تجھ میں ہے، تاریکی تو نہیں۔ پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو، اور کوئی حصہ تاریک نہ ہے، تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا، جیسا اس وقت ہوتا ہے، جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے،“

(لوقا۔ باب ۱۱۔ آیت ۳۳-۳۶)

اس طرز عبارت سے ساری انجیل بھری پڑی ہے، مگر نمونہ کے لیے ہم صرف اسکی ایک آودہ مثال کافی سمجھتے ہیں۔ قرآن، اگرچہ اس باب خاص میں انجیل کی ہمہ سری نہیں کر سکتا، تاہم جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے وہ خود سمجھ سکتے ہیں، کہ اسکی تشبیہات و امثال بھی بسا اوقات کس قدر بلیغ ثابت ہوتی ہیں۔

تشیل بیانی کی یہ عظیم الشان قوت اُن لوگوں کی نظر سے بھی مخفی نہیں جو آج کسی مذہبی، سیاسی، یا نیم مذہبی نیم سیاسی مسئلہ کو جماعات کے دلوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ، اپنی تحریر و تقریر میں ایسی انجیلی طرز بیان کی تتبع کی غیر مخفی سعی کرتے ہیں، اور اسی کے بل پر اپنے مقاصد میں ایک خاص حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ذیل میں دو ایک نمونہ اس طرز بیان کے بھی درج کیے جاتے ہیں۔

موضوع تقریر۔ جنگ بلقان کے موقع پر مسلمانوں کو ٹرکی کی اعانت کے لیے آمادہ کرنا۔ اسکی تمہید،

(۱) »آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہے کہ بعض اسباب خاص سے اس عاجز نے عام مجالس کی شرکت قطعاً بند کر دی تھی، اور گزشتہ مجلس میں التجا کی تھی، کہ آئندہ اس خدمت سے معاف رکھا جاؤں، ارکان انجمن نے جب اسکی نسبت ایک خط لکھا، تو پہلے جی میں آیا کہ معذرت کے ساتھ انکار کروں۔ لیکن اسکے بعد سوچا، کہ وقت تو وہ آگیا ہے، جب

گوئیے بولنے لگیں، اندھے دیکھنے لگیں، لنگڑے چلنے لگیں،
 اور ہرے سننے لگیں، کیونکہ آج اسلام اپنے ہر چہرے سے اسکے
 آخری فرض کا طالب، اور اس شے کا خواستگار ہے جس کے بعد
 اسکے ذمہ اور کچھ باقی نہیں رہے گا، اور وہ توحید الہی کے
 حق سے سبکے وش ہو جائے گا، پس جو زبان نہیں بول سکتی
 اُسے بھی بولنے کی سعی کرنی چاہیے، اور جو قدم نہیں اٹھ سکتا
 اُسکو بھی چلنے کے لیے اٹھنا چاہیے۔

تقریر میں یہ اس استعارہ طرازی، تمثیل کلامی و تشبیہ گفتاری کی بے ربطی
 پھر بھی کہیں کہیں نمایان طور پر محسوس ہو جاتی ہے، لیکن تحریر میں انجلی
 تمثیل بیانی کا متبع کامل تر ہو جاتا ہے،

(۳) ”باغون کے سرسبز و منودار درختوں کی حفاظت کی جاتی
 ہے، مگر جنگل کے خشک درختوں کو جلانا ہی چاہیئے پس
 جس دل میں خلوص و صداقت کو جگہ نہیں ملی اُسکو کامیابی
 کے لیے کیوں باقی رکھا جائے؟“

(۴) ”شہد کو سب پسند کرتے ہیں، مگر گنہگار کے سفوف کو
 کوئی شہد کی آرزو و ذوق سے نہیں کھاتا۔ پھول کے گلہ رستہ
 کے لیے کس کا ہاتھ ہے جو نہیں بڑھے گا، لیکن نشتر کی نوک
 کے لیے کوئی بھی بے قرار نہیں ہوتا۔ سفر کی کامیابی زاد راہ
 اور اسباب و سامان پر موقوف ہے، اور لڑائی بغیر مشیر

وفتنگ اور سپاہیوں کی صفوں کے ممکن نہیں۔ یہ سب سچ
 ہے، لیکن پھر کیا ہے جسے اپنے گرد و پیش دیکھ رہا ہوں؟
 (یعنی اپنے پرچہ کی مقبولیت) کیا اُس نیرنگ سائے کے عجب
 کاروبار نصرت کی آیات و آثار نہیں ہیں؟ اگر ہر کام کے لیے
 اسباب و سامان مطلوب ہیں، تو ہمارے پاس کیا تھا؟ اگر
 قبولیت و رجوع قلب کے لیے روش عام ضروری ہے، تو
 ہمارے قدم تو اس طرف نہ تھے،... نرم ہاتھوں کو سب پسند
 کرتے ہیں، لیکن سخت ہاتھوں کی گرفت کسی کو خوش نہیں آتی،
 (۴) دنیا دار لعل ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ باغ و
 چمن کے گوشوں ہی میں نہیں، بلکہ کانٹوں پر چل کر بھی کام
 کرتے ہیں، اخلانے ہم سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے کہ وہ ہمارے
 وہم و خیال کے پیدا کیے ہوئے اسباب راحت ضرور ہیا کری
 دے گا، زندگی ایک میدان جنگ ہے، اور یہاں کام کرنے
 کے ہی معنی ہیں کہ تلواروں کے سایہ اور نیزوں کی قطاروں
 کے نیچے رہ کر کام کیا جائے۔ دریا کی موجوں میں تیرنے والے
 اپنی راہ پیدا کر لیتے ہیں، لیکن کنارے کے عافیت پسندوں
 کے لیے انتظار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پس یہ جو کچھ تھا،
 خواہ کتنا ہی سخت و شدید ہو، لیکن پھر بھی ہم اُسے اپنے لیے
 کوئی قوی عذر جرم نہیں سمجھتے۔... البتہ یہ ہماری کمزوریان

تھیں، لیکن ذرہ روشنی سے محروم ہے، تو آفتاب درخشان تو
 اپنے نور بخشش کی ضیاء سے عاجز نہیں، باغبان کا ضعف
 اگر اسکو مہلت نہیں دیتا کہ بیج بو کر اسکی آبیاری کرے، تو باران
 رحمت کی فیضان بخشی تو اسکی تلافی کر سکتی ہے، یہ سچ ہے کہ
 ہم کمزور تھے اور کمزوریوں میں مبتلا، لیکن وہ قدیر و حکیم تو کمزور
 نہ تھا، جو حق کو باوجود اس کے بے ساز و سامان ہونے کے نصرت بخشنا
 اور ضلالت کو باوجود اسکی طاقت کے شکست دیتا ہے۔

جس پرچہ سے اقتباسات بالا لے گئے ہیں، اسکی ایک ایک سطر اس
 طرز عبارت کے قوت موثرہ کی شہادت دے رہی ہے۔ درحقیقت اس طرز انشا
 کی، جو جماعات کی تخیل کو متاثر کرنا اپنا وصف امتیازی رکھتی ہے، اردو زبان
 میں بہتر سے بہتر نظیر رسالہ مذکور کی فائیل میں مل سکتی ہے۔

باب (۳)

غلبہ جذبات و اشتعال پندیری

جماعت کی صورت ہی خصوصیت نہیں، کہ افراد کے مقابلہ میں وہ کم عقل ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی قابل لحاظ ہے، کہ اُسکی جتنی کچھ عقل ہوتی ہے، اُس پر بھی اُسکے جذبات غالب آجاتے ہیں۔ جماعت کے جذبات اس قدر قوی ہوتے ہیں، کہ اُسکی عقل ہمیشہ اُن سے مغلوب رہتی ہے۔ اور ایسا ہونے کا ایک زبردست نفسانی سبب موجود ہے۔ اتنی بات شاید ہر شخص جانتا ہے، کہ حیات انسانی دو مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، ایک حیات نباتی، دوسرے حیات حیوانی اور انسانی زندگی کے تمام افعال ان ہی ہر دو اصناف میں منقسم ہیں، مختلف حاسات سے تحسس ہونا، کھانا، پینا، سونا، یہ سب اول الذکر کی مثالیں ہیں چلنا، پھرنا، اوراک سے کام لینا، حیاتِ آخر الذکر کے مظاہر ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے، (۱) اور اس قدر ہر شخص اپنے انداز و قیاس سے بھی سمجھ سکتا ہے، کہ ان میں ترتیب زمانی کے لحاظ سے اول الذکر کو آخر الذکر پر تقدم حاصل ہے،

یعنی حیات نباتی جب سے قائم ہے، اُس وقت حیات حیوانی کا کہیں وجود
 نہ تھا، بلکہ اسکے مدتوں بعد ظہور میں آئی ہے، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ حیات
 انسانی میں آج بھی پہلے اُن ہی افعال کا ظہور ہوتا ہے، جو حیات نباتی سے
 تعلق رکھتے ہیں، اور بعد میں اُن کا جو حیات حیوانی سے متعلق ہیں۔ بدلنا تحلیل
 کی ضرورت گرمی و سردی کا احساس، خواب کی احتیاج، یہ چیزیں
 بچہ میں تقریباً ولادت کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خلاف اسکے چلنے
 پھرنے کی قوت، اور قوا سے مدد کے کام لینے کی قابلیت کہیں ایک
 مدت میں جا کر آتی ہے۔ یہ کیفیت صرف جسمانی زندگی کی نہیں، بلکہ ذہنی
 زندگی کی بھی ہوتی ہے، چنانچہ شعور کے ابتدائی مدارج میں وہی خصائص
 نفسی ظہور پذیر ہوتے ہیں جن کا تعلق احساس سے ہوتا ہے، اور اگر خصائص
 عقلی ظاہر ہوتے بھی ہیں، تو انھیں خصائص احساسی کے تابع و مغلوب
 رہتے ہیں۔ اسی لیے تم دیکھتے ہو، کہ بچوں، عورتوں، اور وحشیوں کے جذبات
 کس قدر قوی ہوتے ہیں، اور اُن کی عقل اُن کے جذبات کے سامنے کیسی مغلوب
 و بے بس رہتی ہے، ان مختلف طبقات میں قدر مشترک یہ ہے، کہ ان کے
 شعور کا نشوونما کامل نہیں ہوتا، اور جس میں شعور کا نشوونما کامل ہوگا، اسکے
 جذبات اُسکی عقل پر غالب رہیں گے۔ اب چونکہ یہ خصوصیت ذہنی شعور
 کی عدم تکمیل، جماعت میں بھی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ لازمی
 ہے، کہ جماعت میں جذبات کو اسکی عقل پر غلبہ حاصل ہے۔

اصل یہ ہے، کہ ہمارے علمائے منطق و حکماء ارسطو نے اپنے

عقل پرستی کے جوش میں قوا سے مدد کو اس سے بہت زیادہ وسعت دے رکھی ہے، جتنی واقعات کے مطالعہ سے ثابت ہوتی ہے، مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ دنیا کا کاروبار، اسطویا بل کے وضع کردہ اصول منطق پر مبنی بلکہ طبعی اور خود رجذبات و احساسات کی زد پر چل رہا ہے۔ منطق کے قوانین سے واقفیت محدود ہے مدارس اور کالجوں کی چار دیواری کے اندر، اور ان پر عمل تو شاید تمام دنیا میں خالص حکیمانہ مذاق کے چند ہی افراد کرتے ہوں۔ ورنہ کائنات کی مشینری جس کمائی سے چل رہی ہے، وہ جذبات کی قوت ہے۔ جذبات کی جدھر رفتار ہوتی ہے، اسی طرف انسان جاتا ہے جذبات کا جو تقاضا ہوتا ہے، اسی کے مطابق انسان سے افعال و اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور جذبات کی جو نوعیت ہوتی ہے، اسی طرز پر انسان کی سیرت اور کیرکچر کی تشکیل ہوتی ہے، البتہ عقل کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جذبات کے غیر محدود و زور و قوت کو ایک حد تک محدود و مقید رکھتی ہے۔ سیرت انسانی کی تشبیہ اگر ایک سوار سے دی جائے، تو کہا جاسکتا ہے، کہ اسکا رہوار، جذبات ہیں، اور عقل بجائے لگام کے ہے، جو رہوار کو قابو سے باہر نہیں ہونے دیتی ہے مگر ہمارے فلاسفہ علی العموم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ نظام کائنات، عقل و منطق کے زور سے چل رہا ہے۔ یہ بیچارے بھی بجائے خود ایک طرح پر بے قصور ہیں۔ سوسائٹی سے علیحدہ دنیا سے متنفر، اور اپنے تین حجرون کے اندر بند کر کے، جو لوگ نظریات طائفہ کرتے ہیں ان سے اگر فطرت بشری میں۔ اسرار شناسی کی

شدید غلطیاں ہوں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟

سلسلہ سخن میں ہم اپنے موضوع سے ہٹے جاتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ تھی، کہ کردار و سیرت انسانی کی کنجی جذبات ہی کے ہاتھ میں ہے، اور عقل محض ایک افسرانہ حیثیت سے اُن کی نگرانی کیا کرتی ہے، پھر چونکہ عقل ارتقائی حیثیت سے، جذبات کے مقابلہ میں بہت ہی کم عمر ہے، اور نیز خصایص ذہنی کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ صورت ہے، اس لیے جہاں شعور اپنے انتہائی نقطہ کمال سے پست ہوا، اور شعور خفی کا دور دورہ شروع ہوا، پس وہیں عقل کی باگ فور آڈیٹیلی پڑ جاتی ہے، جذبات تقریباً مطلق العنان ہو جاتے ہیں، اور انسان کی حیات نفسی کے ہر شعبہ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے جماعت کے (جو کبھی شعور خفی کے درجہ سے زیادہ ترقی نہیں کرتی) تمام معتقدات و تخیلات، تمام مشاعر و تصورات، تمام مسرات و آلام، غرض تمام خصایص نفسی، جذبات کے تابع و محکوم ہوتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں جماعت کے سامنے گفتگو کرنے میں اسکی عقل کو مخاطب کرنا قطعاً بیکار رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا بالکل مخالفت اثر پڑتا ہے۔ کانفرنسوں اور انجمنوں میں یہ تماشابار ہاٹھنے میں آتا ہے، کہ بعض نہایت سنجیدہ و تعلیم یافتہ افراد تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسئلہ زیر بحث کی تائید یا تردید میں مقبولیت کے ساتھ دلائل و دلائل پیش کرنے لگتے ہیں، لیکن جماعت اُن سے بالکل غیر متاثر رہتی ہے بلکہ عموماً یہ اُلٹا انھیں مقرون کو نالائق اور ضائع کنندہ وقت قرار

دیتی ہے۔ جو لوگ جماعت کی قیادت کرتے ہیں، جو لوگ جماعت کے اصلی
 حکمران ہیں، وہ اس نکتہ کو مار گئے ہیں، ان کی ہر تحریر و تقریر کا ایک وصف
 امتیازی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا روسے سخن، مخاطبین کے جذبات کی
 طرف رکھتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے، کہ وہ کتنے کامیاب رہتے ہیں۔
 اس حقیقت کی ایک اہم تفریع، جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے،
 یہ بھی ہے، کہ عقل و منطق کی کوششیں، جس طرح جماعت کو کسی مسئلہ کے
 یقین دلانے میں ناکام رہتی ہیں، بعینہ اسی طرح اسکے ذہن سے کسی عقیدہ
 کو ہٹانے اور محو کرنے میں بھی بے اثر رہتی ہیں۔ سائل کا خواہ ایجابی ثبوتی
 پہلو ہو، خواہ سلبی و منفی، نہ جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، عقل کی بے بسی،
 ان دونوں صورتوں میں مساوی درجہ کی ہوتی ہے۔ ایک عام بلکہ عالمگیر
 غلطی، جس میں نوجوان و ناتجربہ کار مگر پرجوش علمبرداران صلاح خصوصیت
 کے ساتھ ہر زمانے میں مبتلا رہے ہیں، یہ ہے، کہ جن عقائد و خیالات کی
 بنیاد نامر جذبات پر ہے، اُن کی تردید میں دلائل و براہین پیش کیے جاتے
 ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس ذریعہ سے وہ مٹ جائیں۔ اس
 طرح کے نیک نیت مگر بنیہر مصلحین کو اس حقیقت پر بار بار متوجہ ہونے
 کی ضرورت ہے، کہ جو شے عقل کے راستہ سے آئی نہیں ہے، وہ
 عقل کے راستہ سے نکل بھی نہیں سکتی، جماعت کے معتقدات
 و خیالات، جذبات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، اور جذبات ہی اُنہیں
 مٹا سکتے ہیں، عقل جیسے اُن کی تخلیق میں بے بس تھی، ویسے ہی اُنکے

فنا کرنے میں بھی ہے،

جذبات کی ایک خصوصیت، جیسا کہ ہم اپنے رسالہ "فلسفہ جذبات" میں جا بجا تصریح کے ساتھ لکھ چکے ہیں، یہ ہوتی ہے، کہ وہ عقل سے نہ صرف غیر مغلوب رہتے ہیں، بلکہ اگر وہ پیشتر سے تیز و قوی ہوتے ہیں، تو عقل کے تصادم سے اور زیادہ تیز و قوی ہو جاتے ہیں، چنانچہ جماعت کی جس استدلال و عقل کو، اسکے مغلوب الجذبات ہونے کی حالت میں، مخاطب کرنے سے جو نتائج ہوتے ہیں، دنیا و قہ فو قہ اُن کے مناظر دکھتی رہتی ہے، ذیل میں ہم مثلاً ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جسے ہم اپنے رسالہ "اندکوار" میں بھی نقل کر چکے ہیں۔ جولائی ۱۹۱۲ء میں اٹلی اور ترکی کے درمیان جنگ طرابلس زور و شور سے جاری تھی، اور اٹلی کی جانب سے عام مسلمانانِ عالم میں نفرت و عداوت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا (چنانچہ خود ہندوستان میں متعدد مقامات پر اٹلی کے خلاف بائسکاٹ کر دینے کا عہد کر لیا گیا تھا، عین

۱۹۱۲ء میں نے اپنے مضمون "مذہب ارتقاء تمدن"، مندرجہ زمانہ بابت جنوری ۱۹۱۲ء میں کہا ہے کہ "عام آدمی جس دنیا غی سطح پر ہوتا ہے، اُس کے لحاظ سے اُن میں یہ قابلیت ہی نہیں ہوتی، کہ وہ کسی فعل کے حسن و قبح کی بنا پر اُسے ترک یا اختیار کریں، اور پھر اگر فرض محال، خود غرضانہ زندگی کے نقصانات کسی طرح ان کے ذہن نشین کر بھی دیے جائیں، تاہم دلائل و براہین ہرگز اتنے موثر نہیں ہو سکتے، جتنے کسی افوق الفطرۃ قوت کے احکام ہوتے ہیں، نفس انسانی کا یہ ایک مسلم قانون ہے کہ جن تحریکات کا اثبات دلائل عقل سے نہیں ہوتا، ان کی نفی بھی دلائل عقل سے نہیں ہوتی، بلکہ جذبات کا مقابلہ صرف جذبات ہی کر سکتے ہیں۔"

اس زمانہ میں کلکتہ میں ایک روز مندرجہ ذیل واقعہ پیش آیا جو ۲۴ جولائی کو روزانہ انگریزی اخبارات کی تاریخوں کے کالم میں شائع ہوا۔

مسیحی اعظون پر حملہ

”کل شام کو ایک بالکل بلاوجہ اور بزدلانہ حملہ تقریباً دو سو مسلمان بد معاشوں نے ولنگٹن اسکوائر میں تین مسیحی اعظون پر کیا معلوم یہ ہوا ہے کہ تین مسیحی واعظ مسلمانوں کے ایک مجمع کے سامنے اردو میں وعظ کر رہے تھے کہ ایک مولوی دفعۃً نمودار ہوا اور چلا کر کہا کہ ”اٹلی والوں کے ان ہم مذہبوں کو مارو، جو ہمارے وطن اصلی ترکی کے جانی دشمن ہیں۔ اس نعرہ نے سارے مجمع کو ایک مجنونانہ جوش کے ساتھ ہر گھنٹہ کر دیا، اور واعظین پر قیل اس کے کہ وہ اپنی حالت سمجھ سکیں، لاکھوں، پھتریوں، اور ہر اس چیز سے جو پینکی جاسکتی ہے، حملہ ہونے لگے، تین کانسٹبل جو قریب ہی تھے، آگے بڑھے، لیکن وہ خود مارتے گئے، واعظین نے بجائے مقابلہ کے، حملہ آوروں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ انھوں نے مجمع سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، کہ وہ ہم نے ذاتی طور پر کس مسلمان کو نقصان پہنچایا ہے؟، لیکن چون چون وہ اس سوال کی تکرار کرتے تھے، مجمع کا جوش غضب اور

بڑھتا جاتا تھا۔

عبارت زیر خط پر نظر کرو، تو معلوم ہوگا، کہ عام خیال کے مطابق، یہ عظیم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، کہ اشتعال جذبات، استدلال سے فرو ہو سکتا ہے اور نفس اجتماعی کی اس خصوصیت کو بھولے ہوئے تھے، کہ جذبات پر غالب آنے کی سکت صرف جذبات ہی میں ہے۔ نفسیاتی نقطہ خیال سے ان واعظین کے لیے بہترین صورت یہ تھی، کہ یہ لوگ خود بھی فوراً اپنے حملہ آوروں کے ہم زبان ہو جاتے، یعنی اپنے اسلام کا اعلان کر کے مسیحیت پر سب و شتم کرنے لگتے (البتہ یہ ضرور تھا، کہ اس کارروائی کو اس ہوشیاری سے کرتے، کہ تصنع و ریاکاری ظاہر نہ ہونے پاتی۔)

نفس اجتماعی کی اشتعال پذیری و مغلوبیت عقل کی ایک اور دھچپ مثال شیکسپیر کے ناٹک ”جولیس سیزر“ میں اُس مقام پر ملتی ہے، جہاں اس نے شاعر سنہ کے قتل کا ذکر کیا ہے۔ یہ شاعر سیزر کا نہایت عزیز دوست تھا اور روم سے باہر رہا کرتا تھا۔ سیزر کے قتل کے بعد ہی یہ روم میں داخل ہوا، اور لوگوں سے سیزر کی بغض کا پتہ دریافت کرنے لگا، کہ وہاں جا کر فرائض ماتماری بجالائے۔ اہل شہر نے جو اس وقت سیزر کے قاتلوں کی مخالفت میں بنچود ہو رہے تھے، خود اس سے اسکا نام و نشان دریافت کیا، اس نے جون ہی اپنا نام بتایا، سارا مجمع اس پر ٹوٹ پڑا، کہ یہ نام تو سیزر کے قاتلوں میں سے ایک کا تھا، اب یہ غریب ہر چند پکار پکار کر کہتا ہے کہ ”ممکن ہے وہ قاتل میرا ہمنام ہو، مگر میں تو سیزر کا عزیز ترین دوست ہوں، اور ابھی باہر سے چلا آ رہا ہوں، مجھ پر کیوں حملہ

کرتے ہو، لیکن اشتغال کی آگ معقول جوابات سے نہیں بچھڑ سکتی۔ مجمع نے اسکی تقریر کو سنا، اور سن کر کہا کہ ”وہ جو کچھ ہو، تیرا نام تو سننا ہے۔“ ہم کو تو اس نام سے انتقام لینا ہے، ہم جب تک اس نام کو دنیا سے نہ مٹالیں گے چین نہ لین گے یہ کہا، اور اس معصوم شاعر کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔

اس موقع پر ممکن ہے، کہ ناظرین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، کہ ”مانا جانتا جاتا ہے کہ بعض افراد جو علم و فضل، دانش، حکمت میں یگانہ نہایت ہوتے ہیں وہ بھی ان جمہور کے ہم سطح ہو جاتے ہیں، وہ ضبط نفس کے خوگر ہوتے ہیں، انھیں اپنے جذبات پر قابو ہوتا ہے، ان کی نظر ہمیشہ انجام کار پر رہتی ہے، کیونکر ممکن ہے کہ وہ بھی عوام کی طرح مغلوب الجذبات ہو کر اوہام پرستیوں یا اخلاق شکنیوں پر آئیں؟“

اس کا جواب اگرچہ صفحات گزشتہ بار بار دے چکے ہیں، اور صفحات گزشتہ کیا، سچ یہ ہے، کہ خود زمانہ کی زبان بار بار دے چکی ہے، خود صحیفہ کائنات کے اوراق بار بار دے چکے ہیں، تاہم چونکہ بات بظاہر لگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور غالباً اکثر ناظرین کے ذہن میں کھٹکتی ہو، اسلئے ہم ایک مرتبہ پھر اس سلسلہ کو زیادہ تفصیل سے صاف کیے دیتے ہیں۔

اس شک کی بناء، دراصل اس عام غلط فہمی پر ہے، کہ تعلیم و تربیت، جبلت یا سرشت انسانی کو بدل دیتی ہے، یہ خیال عام طور پر شائع ہے، دران حالیکہ واقعتاً اسکی قدم قدم پر تکذیب کرتے ہیں، تعلیم کے جس قدر طریقہ عام طور پر رائج ہیں، ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، وہ صرف یہ ہے، کہ قوت فکری کو جلا ہو جاتی ہے، تعقل

قوی ہو جاتا ہے، استنباطِ نتائج میں سہولت ہونے لگتی ہے تو اسے مدد دیتے ہوئے
 ہیں، عاقبت اندیشی بڑھ جاتی ہے، بہر حال جو کچھ بھی ہوتا ہے، وقوف و عقل کے
 دائرہ میں ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں جو کچھ اصلاح و تہذیب ہوتی ہے اسکا مستقر
 علیٰ مراکزِ عصبی ہی ہوتے ہیں۔ اسکے سوا حیاتِ نفسی کے کسی اور شعبہ میں یا تو
 سرے سے کچھ تغیر ہی نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے، تو بہت ہی قلیل۔ خود اپنے
 گرد و پیش خوب غور کر کے دیکھو، کہ ایک عالم، جاہل سے کن کن حیثیات سے
 مختلف ہوتا ہے؟ عالمِ ادق مسائل کو جلد سمجھ جاتا ہے، جاہل کو اس میں دیر
 لگتی ہے۔ عالم کا اندازہ واقعاتِ مستقبل کے متعلق عموماً صحیح ہوتا ہے، جاہل
 کا غلط ہوتا ہے۔ خواص اشیاء سے متعلق، عالم کے معلومات زیادہ ہوتے ہیں
 جاہل کے کم ہوتے ہیں۔ لیکن کیا اسکے آگے، اور کسی بات میں بھی عالم کو جاہل پر
 برتری ہوتی ہے؟ بھوک عالم و جاہل دونوں کو ستاتی ہے، گرمی و سردی کا
 احساس دونوں کو مساوی ہوتا ہے، آب و ہوا کی خرابی سے دونوں یکساں
 متاثر ہوتے ہیں، زہر و ونون کو ہلاک کرتا ہے، تریاق و ونون کو شفا دیتا ہے،
 مشقت و ونون کو خستہ کر دیتی ہے، آرام و خواب کے محتاج دونوں ہوتے ہیں
 کسنی و کبرنی کا اثر و ونون پر پڑتا ہے، مختصر یہ کہ بحرِ عقلی و وقوفی حصہ کے نفس کے
 کسی اور شعبہ پر تعلیمِ تربیت مروجہ کا، مطلقاً یا تقریباً مطلقاً اثر نہیں ہوتا، اور سخا و عطیہ
 اسکی دسترس سے باہر ہی رہتے ہیں۔ گویا انسانیت کے بالائی اور سطحی پہلو تو
 تعلیم سے چمک اٹھتے ہیں، لیکن اندرونی و دقیق خصائص، جو اسکی اصلی ہستی
 کا مایہ خمیر ہوتے ہیں۔ بدستور جون کے نون رہتے ہیں۔ بے شبہ جہانگیر دماغی

قوت کا تعلق ہے، ارسطو اور افریقہ کے وحشی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن جہان تک جذبات طبعی و احساسات جمیلی کا تعلق ہے، دونوں کی حیثیت ایک اور بالکل ایک ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن عظمیٰ اپنی ترقی یافتہ صورت میں جذبات و احساسات کی نگرانی اور دیکھ بھال کیا کرتے ہیں، اور عقل کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب کوئی جذبہ اعتدال سے بڑھنے لگتا ہے، تو وہ اس کے مقابلہ کے لیے اس کے ایک مخالف جذبہ کو برانگیختہ کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں سکون و اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وقت ہم میں سخت اشتعال پیدا ہوتا ہے، تو عقل یہ سمجھاتی ہے، کہ بی ادبیاں غضب سے، خود بہ کو فلان فلان نقصان پہنچیں گے، اور بالآخر خود ہم ہی میں فلان فلان ناخوشگوار جذبات پیدا ہونگے پس یہی خیال یعنی ناخوشگوار جذبات مستقبل کا تصور ہی ایسی شے ہے، جو صاحب عقل کی متانت کو قائم، اور اس کے جوش غضب کو سد و سد کے اندر رکھتا ہے۔

غرض کسی بڑے سے بڑے حکیم اور ادنیٰ سے ادنیٰ عامی کی حیات تنہائی میں برائے نام سے زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور دونوں کے نظام عصبی کے اندر فی الواقع حصون کی ساخت و کیفیات یکساں ہوتی ہیں۔ اس بنا پر جو کوئی ایسا قوی پہنچ پیش آجاتا ہے، جو نظام تنہائی میں معمول سے زائد تحریک و ہيجان پیدا کر دیتا ہے، تو عقل جو معمولی حالات کے درمیان افعال تنہائی کی روک تھام کرتی رہتی ہے، اُس پر انگڑی ہو جاتی ہے۔ اور فعالیت تنہا کے نتائج، عالم و عامی، حکیم و جاہل، دونوں میں یکساں قوت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور وقت

غذا نہ ملنے کو ایک حکیم، سنجیدگی کے ساتھ برداشت کر لے جائے گا، لیکن جب یہ ہم فاقہ کشی سے وہ لب مرگ آگیا ہو تو جس بے صبری و بیتابی کے ساتھ ایک جاہل خوان غذا پر گرے گا، اُسی طرح ایک سنجیدہ و تعلیم یافتہ شخص بھی۔ نظامِ خدائی کا نتیجہ جس اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے مطابق ردِ عمل نہ ہونے سے خود انسانی ہستی معرضِ خطر میں آنے لگتی ہے، تو عقل کو مجبوراً اپنے ہتھیار ڈال دینا پڑتے ہیں۔ کارخانہ فطرت میں اگرچہ تمدن زائیدہ علوم و فنون، صنعت و حرفت کو جو تاسر عقل و وقوت کے پیداوار ہیں، نہایت ممتاز مرتبہ حاصل ہے، تاہم جب کبھی ان میں اور صیانتِ حیات میں، جس کے مظہر جذبات ہیں، تعارض واقع ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع کے لیے فطرت نے یہ قانون بنا دیا ہے، کہ جذبات عقل سے غیر مغلوب رہیں پس یہی باعث ہے، کہ جب دل کے پاس سے "پاسبانِ عقل" کا پہرہ اٹھ جاتا ہے، تو دبے دبائے ہوئے جذبات، خواہ وہ جاہل کے ہوں خواہ فلاسفر کے، مساوی زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

ہم نے ابھی جو کچھ کہا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام جذبات متحد النوع نہیں ہوتے، بلکہ بعض اس قدر کمزور ہوتے ہیں، کہ عقل سے دبے ہوئے رہتے ہیں، اور بعض اس قدر شدید ہوتے ہیں، کہ کوئی دوراندیشی، کوئی انجام بینی، انکی عنان گیر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارا واقعی یہی منشا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جذبات مختلف میں یہ تفاوت قوت کسی خاص بنا کسی خاص اصول پر ہے، یا یوں ہی جنس ہنگامی اسباب سے، کبھی کوئی جذبہ قوی دست ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ہلکا سا جواب دہ ہے، کہ اگرچہ مختلف جذبات کی تقویت و تضعیف میں ہنگامی موثرات کو بھی

بہت کچھ دخل ہے، یعنی یہ بالکل ممکن ہے، کہ کوئی جذبہ عام حالات کے درمیان بہت ہی معمولی قوت کا ہو، لیکن دفعۃً تغیر ماحول سے اسکی قوت حیرت انگیز طور پر بڑھ جائے، تاہم اصولاً کل جذبات مختلف طبقات میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں اور ہر طبقہ کے جذبات کی قوت، دوسرے طبقہ سے علیحدہ ہوتی ہے۔ ہم نے اس مسئلہ کا اپنے ایک مضمون میں ذکر کیا ہے، جس میں سے ہم ذیل کا اقتباس مع حذف و اضافہ، یہاں نقل کرتے ہیں۔

دیہ امر تھوڑے ہی غور کے بعد معلوم ہو سکتا ہے، کہ جن اعمال کے مجموعہ پر حیات انسانی کا اطلاق ہوتا ہے، وہ تین عنوانات کے تحت میں رکھے جاسکتے ہیں۔

(۱) اولاً وہ افعال جو افراد کی صیانت حیات کے لیے لازمی ہیں، یا کم از کم

اس میں متعین ہوتے ہیں، مثلاً کھانا، پینا، سونا، وجہ معیشت رکھنا وغیرہ۔

(۲) ثانیاً، وہ افعال جن سے نوع یا نسل کی بقا مقصود ہوتی ہے، مثلاً تامل

فرائض زوجیت، اولاد کی پرورش و پرورش و دانت، وغیرہ،

(۳) ثالثاً، وہ افعال جن سے ہیئت اجتماعیہ کا قیام و ترقی وابستہ ہے،

مثلاً عدل، ہمدردی، فیاضی، ایثار، دوستی، حکومت، شوق تحقیقات، علم جوئی وغیرہ،

انسانی زندگی کے روزانہ افعال میں سے کسی ایک کا خواہ وہ چھوٹے

سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا تصور کرو، اور اسی کے ساتھ یہ نظر آجائے گا، کہ وہ

ان تین عنوانات ثلثہ میں سے کسی نہ کسی سے براہ راست یا بالواسطہ متعلق ہیں

مگر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے مشاہدہ کو زیادہ وسیع کریں یا حیاتیات (بیالاجی)

قوانین سے مدد لین، تو معلوم ہوگا کہ حیات انسانی کی ترکیب میں یہ عناصر مثلثہ محض موجود ہی نہیں ہوتے، بلکہ بلحاظ مابرج اہمیت، ایک خاص ترتیب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور انھیں فرائض حیات کے مطابقت میں، اور ان کے متوازی جذبات بھی نفس انسانی میں ودیعت کیے گئے ہیں تاکہ ان کے تقاضہ سے بچیں ہو کہ وہ ان فرائض کو بجالائے،

انسان میں سب سے زیادہ قوی وغالب وہ جذبات ہوتے ہیں، جن سے اسکی حیات شخصی وابستہ ہے، یعنی خود غرضانہ جذبات، اسکے بعد ان جذبات خود ہستی کا نمبر آتا ہے، جن پر اسکی اولاد کا وجود اور ان کی زندگی منحصر ہے۔ پھر تیسرے درجہ پر وہ احساسات ہیں، جن پر حیات عمرانی مشروط ہے۔ اور یہ ترتیب عین فلسفہ ارتقا کے مطابق ہے۔ خیال کرو کہ ابتداء سے تکوین حیات انسانی میں، اگر افراد اپنے وجود کو دنیا کی ہر شے پر مقدم نہ سمجھتے، اگر اپنی زندگی کو ہر چیز پر ترجیح نہ دیتے، تو تجربہ کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ تنازع للبقا میں وہ اپنی پوری حفاظت سے غافل ہو کر فنا ہو جاتے اور اس طرح نسل چل سکتی، اور نہ ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل ہو سکتی، پس چونکہ فطرت کو نسل انسانی قائم رکھنا مد نظر تھا، ایسے لانحال انسان میں جن جذبات کا سب سے پہلا نشوونما ہوا وہ وہی تھے جن پر اسکے حیات شخصی کا انحصار تھا، اور اسکے بعد وہ جن پر اسکی حیات نسلی کا دار و مدار تھا۔ اسی طرح چونکہ ہیئت اجتماعیہ ایک ترقی یافتہ صورت میں اُس وقت سے قائم ہوئی، جبکہ افراد کا شعور ایک خاص بلند سطح دماغی تک پہنچ چکا تھا، ایسے جن جذبات پر حیات عمرانی مشروط ہے، اُس نے سب سے آخر میں نمود پایا۔ پس چونکہ ان مختلف النوع جذبات کے طبقات بلحاظ مابرج معلوم

بہت مختلف ہیں، اس واسطے اس اختلاف تا یہی کہ مطابقت میں، ان کی قوت کے درجہ بھی مختلف ہیں۔ یعنی جو جذبات قدیم ترین ہیں، وہ نظام عصبی میں عمیق ترین طور پر نقش ہو گئے ہیں، جو بعد کے ہیں، ان کے نقوش نسبتاً ہلکے ہیں، اور جو جذبات سب سے آخرین پیدا ہوئے ہیں، ان کی قوت بھی ضعیف ترین ہے۔ چنانچہ آج جو کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے، ہم بدلتے پاتے ہیں، کہ افراد کو سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اسکے بعد اولاد، پھر اسکے بعد عام احباب و شناسا۔ اور جب کبھی ان طبقات مختلفہ میں اگر تصادم واقع ہو جاتا ہے تو انسان عموماً اسی جذبہ کی پاسداری کرتا ہے، جسکے نقوش اسکی فطرت میں سب سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اولاد کی پرورش و پرداخت کے مصارف کے لیے احباب کے مال کو ناجائز ذرائع سے اپنے تصرف میں لے آنا، اور قحط کے زمانہ میں شدت گرسنگی سے والدین کا خود اپنی اولاد کو کھا جانا، اسی کلیہ کے شواہد ہیں۔

۱۔ دراصل اس بیان میں، اور فلسفہ جذبات کے باب ۳۔ کے بیانات میں کوئی تناقض نہیں، جیسا کہ پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے، کہ وہاں ہمارے الفاظ یہ تھے کہ، "ثبات عقل و صحت نفس کی حالت میں علیٰ عموم انفرادی منافع و مضار، اجتماعی و نسلی منافع و مضار کے تابع و مغلوب رہتے ہیں" اور یہاں جو کچھ کہا گیا ہے، اسکا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے، کہ اسکے بالکل برعکس شخصی جذبات، نسلی و اجتماعی جذبات سے قوی تر ہوتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے، کہ یہ دونوں کلیہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور دونوں میں کوئی تناقض نہیں۔ انسان کا بالکل ابتدائی و فطری اقتضا طبعیت تو یہی ہے کہ شخصی جذبات کو دیگر اصناف جذبات پر غالب رکھے، مگر طبیعت اجتماعی سب سے پڑتے ہی اس پر ایسی ایسی قیود و پابندیاں بڑھ گئیں، جنہوں نے اس کے شخصی جذبات کو اگر سرے سے فنا کر دینے کی کوشش نہیں کی، تو کم از کم ان کی بہت سخت جکڑ بند تو ضرور کر دی ہے، اور اسکا یہ نتیجہ ہے کہ عام و عمومی حالات میں اجتماعی و نسلی جذبات کا یہ شخصی جذبات سے بھاری رہتا ہے (بقیہ صفحہ ۹۲)۔

اس قانون کو اپنے گرد و پیش کے کسی ایسے واقعہ پر تطبیق کر کے دیکھو جسے اپنے نزدیک ہم سمجھتے ہو، تب اسکی صحت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ طور پر اسکی تحریر کے وقت پریس بیورو کی طرف سے یہ اعلان شایع ہوتا ہے، کہ جرمن لوگوں کے مشہور دارالعلوم و کتب خانہ کو چشم زدن میں خاکستر کر دیتے ہیں۔ ہم اسے

(بقیہ از صفحہ ۹۱) فلسفہ جذبات کی عبارت میں: "ثبات عقل و صحت نفس" کی شرط کے اضافہ سے اپنے مقصد کو واضح کر دیا ہے، لیکن جب کبھی غیر معمولی حالات کا اجتماع ہوتا ہے تو روک تھام کے یہ مصنوعی وسائل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جذبات شخصی پھر ایک مرتبہ جذبات نسلی و اجتماعی پر غالب آ جاتے ہیں اسکی ایک مثال، مشاہدہ میں یہ ملتی ہے، کہ عام حالات میں والدین اپنے اوپر ہر طرح کی تکلیف و حیر برداشت کر کے اپنی اولاد کو آرام و راحت پہنچاتے ہیں، گویا جذبات شخصی کو جذبات نسلی کے ماتحت رکھتے ہیں، لیکن وہی والدین جب قحط فدیہ کے زمانہ میں گرسنگی سے جان دیتے ہوتے ہیں، تو اسوقت اسکی بالکل برعکس کیفیت نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے، کہ والدین اپنے بچوں کو مثل غذا کے کھا جاتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے مضمون محولہ متن میں اس ابہام کو صاف کر دیا تھا۔ وہاں اس کلیہ کے پیش کرنے کے بعد کہ فطرۃ جذبات شخصی سب سے زیادہ قوی و زبردست ہوتے ہیں، ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ

... لیکن فطرت کا مقصد و محض افراد کی ہستی اور ان کی صحت سے پورا نہیں ہوتا۔ نظام کائنات کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے جو شے بہ منزلہ بنیاد کار کے ہے، وہ افراد کا نہیں، بلکہ نسلوں کا وجود ہے، اور اس حیثیت سے فرائض متعلق بہ اولاد و ناسل کو اسقدر اہمیت ہو جاتی ہے، کہ اگر کبھی حیات نسلی و حیات انفرادی میں تضاد واقع ہو، تو منافع شخصی کو منافع نسلی کے مقابلہ میں ہٹ جانا چاہیے۔ ... غرض قیام نظام عالم کے لیے ضروری ہے کہ افراد میں ذاتی منفعت، ذاتی آسائش وغیرہ تمام جذبات شخصی فرائض نسلی کے سامنے مغلوب ہوں۔ مگر تمدن جس شے کا نام ہے اسکی کوین کے لیے اس قدر کافی نہیں کہ صرف جذبات نسلی کا پابند جذبات شخصی سے زیادہ دوزنی رہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جن جذبات پر حیات عمرانی مشروط ہے، انہیں بھی جذبات شخصی پر غلبہ رہے۔ ... خلاصہ یہ نکلا (بقیہ بر صفحہ ۹۳)

پڑھتے ہیں، لیکن یقین نہیں آتا، کہ ایسی علم دوست قوم نے جس سے کینٹ
 اٹھ چکا ہو، اس طرح کی وحشیانہ بربریت کا ارتکاب کیا ہو، اخبارات میں یہ خبر
 گشت کرتی ہے، کہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کا مشہور جرمن عالم نفسیات
 پروفیسر سنٹر برگ ایک طویل رخصت لیکر اپنی تمام قوت و وقت کو جو من عسکریت
 کی تائید میں صرف کر رہا ہے۔ نیز یہ کہ جرمنی میں نفسیات کے استاذ الاساتذہ پروفیسر
 ونٹ نے اپنے زور تھریہ و تقریر کا مرکز، جرمنی کے خون آشام مشن کی تبلیغ بنالیا
 ہے۔ یہ خبریں ہماری نظر سے گذرتی ہیں، مگر سنٹر برگ و ونٹ کی شخصیت سے
 جو حسن ظن ہے، وہ ہمیں یہ باور نہیں ہونے دیتا کہ یہ خبریں روایت کہان تک
 صحیح ہیں؟ اس سے یہاں سروکار نہیں، لیکن اس قدر قطعی ہے، کہ کم از کم درایت
 ان میں کوئی استبعاد نہیں، سنٹر برگ و ونٹ، علم کے فرشتہ سہی، لیکن سوال
 یہ ہے، کہ وہ انسانی جذبات کی صفت میں کون جذبہ زیادہ قدیم ہے، جذبہ حب وطن

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۲) کہ اگرچہ... فطرۃً و طبعاً حیات شخصی کے جذبات قدیم ترین و قوی ترین ہیں، لیکن قیام نظام
 کائنات کی ضرورت اس امر کی داعی ہے کہ حیات نسلی کے جذبات کو ان کے مقابلہ میں قوی کیا جائے،
 اور ترقی تمدن اس کی متقاضی ہے، کہ حیات عمرانی کے جذبات کو بھی جذبات شخصی کے مقابلہ میں
 تقویت پہنچائی جائے، پس ان حالات کے ساتھ اگر تمدن کی ترقی اور نظام کائنات کا قیام مقصود ہو
 تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ مصنوعی ذرائع و تدابیر سے افراد کی خود غرضی کی تمام صورتوں کو
 دبا یا جائے... اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ اس وقت تک سب سے زیادہ
 موثر و کارگر ثابت ہوا ہے وہ مذہب ہے۔

ان تصریحات سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہوگا، کہ فلسفہ جذبات، اولد سال ہذا میں جوہر و بظاہر تناقض کلیات
 درج ہیں، وہ دونوں اپنے اپنے مفہوم کے لحاظ سے بجائے خود صحیح ہیں۔

و پاسداری قوم، یا جذبہ تحقیق فن و تفتیش علوم، اس کے جواب میں یقیناً ہر شخص
 اول الذکر کا نام لیگا۔ پس اگر یہ جواب صحیح ہے، تو اس میں کون سی حیرت انگیز
 بات ہے اگر سنٹر برگ و دت کی عقل ان کے خالص و غیر مخلوط علمی جذبہ کو ایسے
 عظیم الشان میحان کے موقع پر وطنی و قومی جذبہ پر غالب نہ لاسکی؟ رہا یہ خیال کہ
 یہ ہستی ان اس قدر بزرگ و جلیل القدر ہیں، کہ ان کی جانب اس طرح کا انتساب
 سودا و بے ہمتی ہے، تو جو شخص اپنے ذہن میں اس قسم کے خیال کو جگہ دے رہا ہے
 وہ یقیناً ہماری ہمدردی کا مستحق ہے۔ اُس نے انسانی عظمت کا شدت سے
 غلط اندازہ کیا ہے۔ اُس غیب کو ابھی یہ جانتا باقی ہے، کہ قوانین فطرت، خواہ
 و طبیعیات و ریاضیات کے متعلق ہوں اور خواہ نفسیات کے کاٹل ہوتے ہیں
 جن کے مقابلہ میں بڑی سی بڑی انسانی ہستی ایک ذرہ کے برابر بھی قوت نہیں
 رکھتی۔ و حقیقت ایک دت و سنٹر برگ کیا، اگر ان کے سے لاکھوں کروڑوں
 اکابر عصر، یہاں ہمہ فضل و کمال، علم و دانش مجموعی متفقہ طور پر بھی کوشش کریں
 تو بھی فطرت بشری کے حدود مقررہ سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتے۔

باب (۴)

تلمون مزاجی

منجملہ اُن چند خصوصیات کے جو ایک عاقل و بالغ کو ایک نابمجھ بچہ سے ممتاز کرتی ہیں، ایک خصوصیت یہ ہے، کہ اول الذکرین استقلال جس درجہ تک ہوتا ہے، اُس سے آخر الذکر بالکل محروم ہوتا ہے۔ بچہ سے کوئی گفتگو خواہ اوہ کتنی ہی اُسکے مذاق و دلچسپی کی ہو، کرو، مگر وہ چند منٹ کے بعد اُکٹا جائے گا۔ کوئی کھیل خواہ اُسے کتنا ہی مرغوب ہو، مگر وہ اس میں زیادہ عرصہ تک مشغول نہیں رہ سکتا۔ ذہن کو کسی جانب عرصہ تک متوجہ رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے، کہ وہ ایک خاص حد تک نشوونما حاصل کر چکا ہو، اور بچوں کا ذہن چونکہ اس حد تک نمو یافتہ نہیں ہوتا، اسی لیے اُن کی طبیعت کسی شے پر دیر تک جم ہی نہیں سکتی یہی حال اُن تمام افراد کا ہوتا ہے، جنہیں ہم مجنون فائر ل عقل یا احمق کہتے ہیں، یہ لوگ کسی شے پر دیر تک متوجہ نہیں رہ سکتے، اور نہ ان سے یہ ممکن ہے کہ کسی کام کو لگاتار کرتے رہیں۔ ان کا ذہن ہر وقت ایک طرف سے دوسری

طرف کو بھاگتا رہتا ہے،

یہ خصوصیت جماعت میں بھی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، جماعت میں کہ وہ نفسی حیثیت سے بچوں اور کم عقلوں کی ہم سطح ہوتی ہے، استقلال نام کو بھی نہیں ہوتا۔ اسکے لیے یہ ہر وقت ممکن رہتا ہے، کہ دفعہ اپنے خیالات و معتقدات کو، بغیر کسی معقول وجہ کے، تبدیل کر دے۔ عدم استقلال و تلون مزاجی اسکا طبعی خاصہ ہوتا ہے، اسکو قوت سے فعل میں لانے کے لیے کسی خاص سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عموماً نہایت معمولی و خفیف خارجی واقعہ کافی ہوتا ہے۔ یہ جماعت کے اسی خاصہ کا اثر ہے کہ افراد خواہ کتنے ہی متلون المزاج ہوں، شاذ و نادر ہی اسقدر دفعہ اپنے مشاعر و معتقدات کا رنگ بدلتے ہیں، جسقدر کہ جماعت بدلتی ہیں۔ جو لوگ کسی زمانہ میں لیڈر کہلاتے ہیں، ذرا ان کی سرگذشت پر نظر کرو۔ ان کی لیڈری کی عمر کس قدر مختصر ہوتی ہے! کل تک جو شخص گناہ و بے نشان تھا، آج کسی معمولی سے معمولی واقعہ کی بنا پر اسے لیڈری کی مستند پر جاگہ دی جا رہی ہے، اسکی گاڈی، گھوڑوں کی جگہ آدمیوں سے کھینچی جا رہی ہے، اس پر ہر طرف سے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، اور اسے سرگرم و احرار کے لقب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی کے مقابل، کل جو شخص اثر و اقتدار کا مجسمہ خیال کیا جاتا تھا، آج وہ ملت فروشی کے الزامات سے ہر طرف ذلیل کیا جا رہا ہے اور اسکی وقعت، معمولی فرو قوم کے برابر بھی نہیں رہ گئی ہے۔ ان نیرنگیوں کا ظہور، جماعت کی عین فطرت نفسی کے مطابق ہے۔

شیکسپیر کی روایت کے مطابق، جب جولیوس سیزر قتل ہو چکا، تو بروٹس
 مع دیگر قاتلوں کے پلیٹ فارم پر آیا۔ اور سیزر کے قتل کے وجوہ پر ایک تقریر
 کی۔ اسکا یہ اثر ہوا، کہ تمام حاضرین اس کے ہم آہنگ ہو گئے، سیزر کے قتل کو
 نہ صرف جائز بلکہ واجب و ضروری قرار دینے لگے، اور بروٹس اور اس کے رفقاء کو
 محسنین ملک کے لقب سے پکارنے لگے۔ بروٹس کے الفاظ ابھی ہو امین
 گونج رہے تھے، کہ سیزر کا دوست انٹونی، جسے غلطی سے بروٹس اپنا
 دوست سمجھ رہا تھا، نمودار ہوا اور بروٹس پلیٹ فارم اس کے حوالہ کر کے خود
 چلا گیا۔ انٹونی نے اپنی تقریر شروع کی، جو جس قدر بلیغ تھی، اسی قدر بروٹس
 کے حق میں مضر تھی، اسکی تقریر ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی، کہ مجمع حاضرین
 میں سیزر کی موافقت اور بروٹس کی مخالفت کے جذبات نہایت شدید پھڑپھڑ
 صورت میں نمایاں ہونے لگے، اور اس کے ختم ہوتے ہوتے تو یہ نوبت پہنچ
 گئی تھی، کہ سارا مجمع ایک مجنونانہ جوش کے ساتھ قاتلین سیزر سے انتقام
 لینے کے لیے بخود دھور ہا تھا، اور وہی اہل شہر، جو چند ہی منٹ پیشتر بروٹس
 کو ملک کا سب سے بڑا محسن، قوم کی قیادت و سیادت کا سب سے زیادہ
 مستحق، اور اپنی عزت و احترام کا سب سے بہتر اجداد سمجھتے تھے، اب دفعۃً
 اسی بروٹس اور اس کے رفیقوں کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور ان میں
 سے جتنے انھیں مل سکے، انھیں واقعہً بہ کمال سیدردی و سفاکی ہلاک کر ڈالا،
 یہ روایت تاریخی حیثیت سے صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن نفسیاتی حیثیت سے بالکل
 قرین قیاس ہے۔

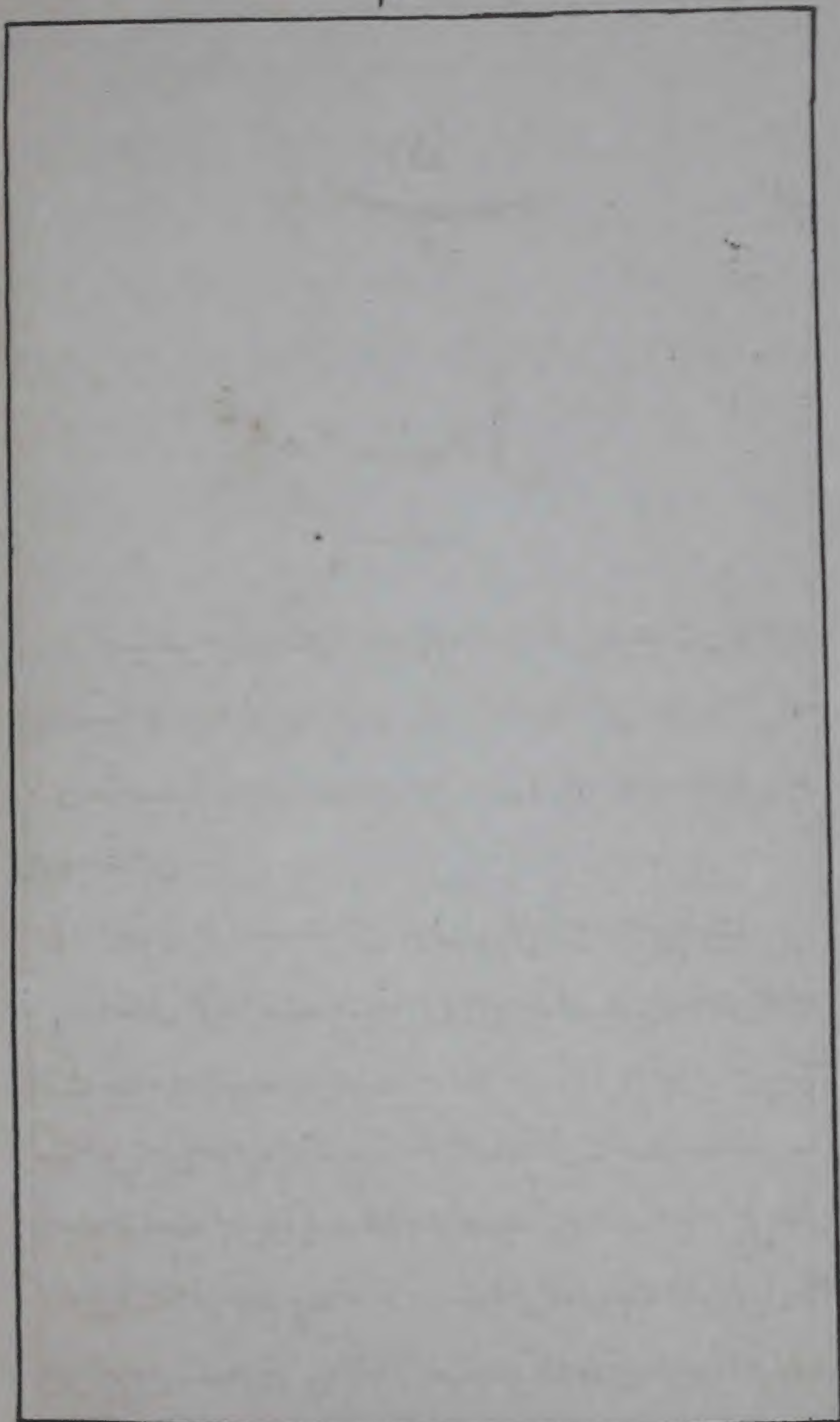
اگر اس سے قریب تر مثال مطلوب ہو تو مسلم یونیورسٹی (موجودہ) کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس واقعیت سے کون انکار کر سکتا ہے، کہ سالہ کی ابتدا میں جب یہ اسکیم اول بار ایک عملی شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہے، تو تمام اسلامی ہند نے جس جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس کی کوئی نظیر کسی دوسری تحریک کے متعلق اس کی کم از کم پچھلی ایک صدی کی تاریخ کے اندر نہیں پیش کی جاسکتی۔ تعلیم یافتہ و غیر تعلیم یافتہ، بوڑھے اور بچے، جدید یونیورسٹیوں کے گریجویٹ اور قدیم مدارس کے ملا، ان سب کی زبان پر مسلم یونیورسٹی کا غلغلہ تھا۔ اخبارات کے کالم اسی کی خبروں اور رویدادوں کی خبروں سے پُر ہوتے تھے، مقررین اسی عنوان کو لیکر اپنے جوہر فصاحت دکھاتے تھے، مصنفین اسی موضوع پر تصانیف تیار کرتے تھے، شعرا اسی مضمون کو اپنی نظموں میں باندھتے تھے، یہاں تک کہ جو اشخاص، تحریک علیگڑھ کے سب سے بڑے دشمن خیال کیے جاتے تھے، اب وہ خود بھی اس تحریک کی اعانت میں نہایت سرگرمی کے ساتھ حصہ لینے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ، مسلم یونیورسٹی کی سربراہی میں پیش پیش تھے، وہ ساری قوم کے تعلیمی، سیاسی اور عام اجتماعی حقوق کے سب سے بڑے محافظ اور مہر تسلیم کر لیے گئے ان کا استقبال جس گرمجوشی کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بڑے سے بڑے حکام سرکاری کے لیے باعث رشک تھا، ان کی تعظیم، پرستش و تعبد کے درجہ تک پہنچ گئی اور انھیں علانیہ کشتی اسلام کا ناخدا، اور ستارہ کا پروردہ بکھر قوم کا خدا تسلیم کیا جانے لگا۔

لیکن اس سہمہ اور بالاخوانی نے پوری ایک سال کی بھی زندگی نہیں پائی۔
 کے ختم ہونے میں ابھی کچھ روز شاید باقی ہی تھے، کہ چند خارجی واقعات و
 اسباب کے پیش آجانے سے، جنھیں دراصل مسلم یونیورسٹی سے مطلق
 واسطہ نہ تھا، دفعۃً رد عمل کا آغاز ہوا، اور جس زور و قوت کا مدد تھا، اسی زور
 و قوت کے ساتھ جزر بھی شروع ہو گیا۔ پہلے جس طرح موج و قبول کو راند
 و ناشناسا نہ تھا، اسی طرح اب رد و مذمت بھی جاہلانہ و سفیہانہ تھی، اخبارات
 کے کالم حسب معمول نہایت فیاضی کے سب و شتم کے لیے وقف کر دیے
 گئے۔ بد زبانی اور سخت کلامی کے ترکش کے تیرا یکا یک کر کے خالی کیے
 گئے، اور جو ہستی کل تک کشتی اسلام کی ناخدا تسلیم کی جاتی تھی، اس کے متعلق
 تو یہ اجماع ہو گیا کہ اس کی حیثیت ایک سرکاری جاسوس کی ہے، اور بس، بلکہ
 جاسوس تو پھر بھی ایک حد تک اپنی شخصیت رکھتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت تو
 اس سے زائد کچھ نہیں، کہ وہ "سرکاری گریو فون کا ایک نغمہ" ہے،
 حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے فوری و کلی انقلابات اپنی نوعیت میں
 صرف جماعات کے ساتھ مخصوص ہیں، جن کی نظیر بڑے سے بڑے متلون المزاج
 افراد کی زندگی میں بھی شاید شاذ و نادر ہی ملے۔

(بقیہ از صفحہ ۹۸) غلط یا صحیح یہ عام خیال شائع تھا کہ وہ تحریک علیگڑھ کے شدید مخالف ہیں، اُس زمانہ میں ایک
 نظم کہی، جس کے دو ایک شعر جن میں اس وقت اتفاقاً یاد آ گئے:۔

بکیشِ شیعہ و سنی سر آغا خان خدا بود و لیکن کشتیِ اسلامیان را ناخدا باشد

سر آغا خان کہ خود تعبیرِ بیتِ ابنِ خنوشین چہ خوش باشد کہ خواب از او تعبیرِ خدا باشد

باب (۵)

بد اخلاقی

نفسیات جمعہ کا آخری عنوان، جماعات کا اخلاق ہے، لیکن اگر الباب گزشتہ کے مطالب بخوبی ذہن نشین ہو گئے ہین، تو اس عنوان کا حل ایک بڑی حد تک از خود ہو جاتا ہے، اور دو اصول خود بخود ہمارے پیش نظر ہو جاتے ہین۔

(۱) اولاً، یہ کہ جماعات سے اعلیٰ اخلاق کی کبھی توقع نہ رکھنی چاہیے۔
 اخلاق اعلیٰ نام ہے ایک خاص نہج پر ضبط نفس و تربیت قومی کا۔ اور اسکے لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ شعور کا نشو و نما کامل ہو چکا ہو۔ لیکن جماعت کے متعلق ہمیں معلوم ہو چکا ہے، کہ اسکا شعور ارتقائی حیثیت سے نہایت پست ہوتا ہے، پس یہ ایک گھٹا ہوا نتیجہ ہے، کہ جماعت کبھی اُس اعلیٰ اخلاق کو نہیں برت سکتی، جسکے لیے شعور کا نموے کامل لازمی ہے۔ شعور خفی کی حالت میں، ہم میں سے کون متقی و پاکباز شخص، سرشتہ اخلاق کے جزئیات کو ملحوظ

رکھ سکتا ہے؟ پس اسی پر نفس اجتماعی کو قیاس کرنا چاہیے۔

(۲) ثانیاً، یہ کہ خالص اخلاقی نقطہ خیال سے، جماعات کے افعال، عیب و صواب، مدح و ذم، دونوں کے قیود سے یکساں آزاد ہوتے ہیں۔

یہ تو معلوم ہے کہ جماعت کے خصائص نفسی میں غور و فکر کا کوئی درجہ نہیں ہوتا، نیز یہ کہ اس سے جتنے اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں، وہ محض فوری و ہنگامی بیجاات کے نتائج کے طور پر، نیم اضطرابی و ناراضہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ اصولاً، جماعت کے افعال، اخلاقی حسن و قبح دونوں کے دائرہ سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ کسی فعل کو معیار اخلاق پر جانچنے کے لیے ضرور ہے، کہ وہ نیت ارادہ کی ماتحتی میں صادر ہوا ہو، ورنہ اعمال تحت الشعور یا اضطرابی، تو ہمیشہ اخلاقی قوانین کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ بچوں اور دیوانوں کے افعال، جو احتساب اخلاقی سے مستثنیٰ سمجھے جاتے ہیں، اسکی وجہ صرف یہی ہے، کہ وہ کسی خاص اصول کے تحت میں بالارادہ نہیں صادر ہوتے، بلکہ ہر ہنگامی تحریک سے متاثر ہو کر دفعہ صادر ہو جایا کرتے ہیں۔ اور چونکہ جماعت کا بھی بالکل یہی حال ہوتا ہے، ایسے اسکے افعال بھی درحقیقت بے اصول ہوتے ہیں، جو اخلاقی حیثیت سے مستحسن کہے جاسکتے ہیں، نہ معیوب۔

یہ مسئلہ کا اصولی و نظری پہلو تھا، لیکن اس سے اہم تر یہ مسئلہ ہے، کہ اب تک عملاً کیا ہوا ہے؟ یعنی جماعت سے اس وقت تک جتنے افعال صادر ہوئے ہیں، گو اس پر ان کی اخلاقی ذمہ داری اس حیثیت سے عاید نہیں ہوئی کہ وہ نیم اضطرابی تھے، جن میں اسکے ارادہ و نیت کو دخل نہ تھا، تاہم ان سے

جو عملی نتائج پیدا ہوئے، وہ تو یقیناً یا مفید ہوئے ہوں گے یا مضر۔ پس سوال یہ ہے کہ وہ کیسے ہوئے ہیں؟ ایک دیوانہ اگر کسی کو قتل کر ڈالے، تو تاکہ اسکی دیوانگی پر بھانپا کر کے اسے سزائے موت نہ دیا جائے گی تاہم اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا، کہ اسکا یہ ارتکاب فعل سوسائٹی کے حق میں بہر حال مضر یا مفید ہوگا۔ اسی معیار پر ہمیں جماعت کے افعال کو جانچنا ہے، اور یہ دریافت کرنا ہے کہ جماعت، جن افعال کی غیر ارادی فاعل ہوتی ہے، وہ اخلاق کے عملی نقطہ خیال سے کیا وزن رکھتے ہیں؟

مشاہدہ و تاریخ سے اسکا صرف ایک جواب ملتا ہے، تعمیر و اصلاح کے جتنے کام ہوتے ہیں، ان کی نوعیت ہی اسکی متقاضی ہے، کہ ان کے کرنے والے ثبات و استقلال سے ایک کافی حد تک بہرہ اندوز ہوں، ان کے شعور کی سطح بلند ہو، اور ایک خاص کے ڈسپلن (یعنی انتظامی ریاضت کشی) کے حاوی ہوں۔ جماعت چونکہ ان صفات سے علی العموم معرّا ہوتی ہے، اسلئے دنا وقتیکہ کوئی حقیقی لیڈر ان سے بہتر کام نہ لے، جسکی تصریح رسالہ ہذا کی کسی آخری باب میں ملے گی، جماعت کا عمل وحید، تخریب ہے، یہی وجہ ہے کہ کشت و خون، فساد و غارت، بد امنی و بغاوت، ہر ملک اور ہر زمانہ میں جماعت کے کارناموں کے عنوانات جلی قرار دیے جاسکتے ہیں، اور یہی باعث ہے کہ قانون شکنی، انسانیت فراموشی، و اخلاق کشی، جس جسارت، جس بیباکی، اور جس قطعیت کے ساتھ جماعت کر سکتی ہے، وہ افراد کے لیے اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے، جماعت کے ان اخلاقی خصوصیات کے ظہور کا بہترین وقت، بدامنه وہ

ہونا چاہیے، جبکہ جماعت افراد پر غالب و متصرف ہو جاتی ہیں، تاریخ میں اس تسلط جماعت کے جو بہ کثرت مواقع پیش آئے ہیں، اُن سب میں انقلاب فرانس ایک خاص شہسرت رکھتا ہے، اور اس کے حالات بھی نسبتاً زیادہ صحت کے ساتھ معلوم ہیں۔ ایسے ہم بطور نمونہ اُس کے چند واقعات ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

یہ لحاظ رکھنا چاہیے، کہ ہم نے جس جماعت کے کارناموں کو یہاں مثال کے لیے منتخب کیا ہے، وہ کوئی جاہلون، بد معاشرہ، یا عادی مجرموں کا جتھہ نہ تھا، بلکہ اُس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ شامل تھے، بلکہ اس کے بعض افراد تو سیاسی و معاشری حیثیت سے نہایت ذی وجاہت اور اپنے زمانہ میں اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ ڈاکو یا قزاق نہ تھے جنکی غرض لوٹ مار ہوتی ہے، بلکہ اپنے تئیں اصلاح کے طالب، حریت کے قداکار اور مساوات کے علمبردار کہتے تھے۔ ملکی و تمدنی ترقی کا مطلق نظر تھا، مطالبہ اصلاح کے نعرہ ان کی زبانوں پر تھے، عدل و انسانیت کے جذبات سے قدم قدم پر استمداد کی جاتی تھی، اور "حریت، مساوات و اخوت" کے کلمات مثلث ان کے فوجی نشانوں پر آویزان رہتے تھے۔ پس اگر اس مہذب و شایستہ جماعت سے اعمال تو وحش و بربریت صادر ہوئے، تو

"جسکی بہاریہ ہو پھر اسکی خزان نہ پوچھ"

کے اصول کے مطابق یہ بجائے خود قیاس کیا جاسکتا ہے، کہ جو جماعتیں پیشتر ہی سے جاہل یا وحشی افراد سے مرکب ہوئی، ان کے اعمال کس قدر

وحشیانہ و قصابانہ بلکہ ہیمانہ ہون گے !۔

انقلاب فرانس کا ایک مشہور رکن کیمل ڈی مولنس *Camille Desmoulins* تھا۔ اسکا اصل پیشہ بیرسٹری کا تھا، مگر اسکی بیرسٹری چلتی بالکل نہ تھی، یہاں تک کہ یہ ہمیشہ نہایت مقروض رہتا تھا۔ مگر جب ملک میں شورش پھیلی، تو یہ اپنی طلاقت لسانی کے زور سے ایک ڈی اثر شخص ہو گیا اور تسخیر بٹیل کے وقت قصر شاہی کے سامنے حریت و مساوات پر پرچوش تقریریں کرنے لگا، لیکن عین اسی زمانے میں اس نے اپنے ایک دوست کو اپنی پراپوٹ حالت سے مطلع کیا تھا، اسکا ایک اقتباس یہ ہے:-

”مجھے مسرت مستزاد یہ ہے کہ اب میں نے اپنے اصلی مرتبہ کو پایا ہے۔ یعنی اب ایسی حالت میں ہوں، کہ اپنی قوت کا ان لوگوں پر اعلان کرتا ہوں، جو اس وقت تک مجھے حقیر سمجھتے تھے اور کل تک جو لوگ مجھ سے اعلیٰ و برتر تھے، اب ان کو میں اپنا ہم سطح کیئے دیتا ہوں۔ میرا اصل مقولہ یہ ہے، کہ اپنے سے برتر کوئی نہیں ہے۔“

”مجھ سے برتر کوئی نہیں“، یہ نہ صرف کیمل ڈی مولنس، بلکہ انقلاب کے

تمام زعمیوں کے دلی جذبات کا صحیح ترجمان تھا۔ درحقیقت جیسا ڈی ماکیویل کہتا ہے، زعمیان انقلاب کی اصطلاح میں لفظ ”حریت“ ہمیشہ ان کے اس اعتقاد کے مرادف ہوتا تھا، کہ وہیں اپنے سے بہتر حالت میں کسی کو نہیں

دیکھ سکتا۔ یہ رذیل جذبہ جماعت کے رگ وریشہ میں سرایت کر گیا تھا جس سے شاید ہی کوئی فرد مستثنیٰ رہا ہو۔ اور پھر بالکل یہی حال ادعا سے مساوات کا تھا، جو لوگ ہر وقت زبان سے عدل و مساوات کا کلمہ پڑھتے رہتے تھے اُن سے بڑھ کر عملی زندگی میں عدل و مساوات کی توہین کرنے والا اور کوئی نہ تھا۔ یہ لوگ اپنی رائے سے خفیت سے خفیت اختلاف کو بھی جائز نہیں رکھتے تھے، اور ”رواداری“ اب ایک اسم رہ گیا تھا، جس کا کوئی مستعمل نہ تھا۔ اسی لیے بعض مورخین اس عہد کو عدم مسالمت کے دور سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک مستند مورخ لکھتا ہے،

”دور موجودہ میں جو حریت فکری عام طور پر شایع ہے، یہ اُن فلاسفہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو فرانس کی قدیم شہنشاہی کے پیداوار تھے، کیونکہ اس وقت یہ اپنے خیالات کی نشر و اشاعت کے لیے روک ٹوک کر سکتے تھے۔ لیکن وہی روسو، دالٹروڈائیڈرو جو اصلی بانیان انقلاب تھے، اگر کہیں اُس زمانہ تک زندہ نہ ہوتے، تو باوجود ان کی کیرسنی کے ان کا یہی وہی حشر ہوتا، جو لویرا اور مال زورپ کا ہوا، (یعنی یہ بھی قتل کر دیے جاتے)۔ بشرطیکہ کوئی راست کی طرح یہ خودکشی نہ کر چکے ہوتے۔“

اس انقلاب کی خوشچکان یادگار میں جو صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں، خصوصاً ۱۔ اگست و ۲۔ ستمبر کی مشہور و معروف خونریزیان، اس دعویٰ کے

شواہد قوی ہیں کہ جماعتوں کے قواسم بھی وقصابی کا عمل غیر محدود ہوتا ہے
 بغیر ثبوت جرم، بغیر تحقیقات، بغیر عمر و جنس کا لحاظ کیے، انسانی خون پانی کی طرح
 لکمال بیدردی بہانا، اور بیگناہوں کو عقوبت کی ممکن سے ممکن سخت ترین
 اشکال سے ہلاک کرنا، یہ انقلاب فرانس کی مہذب، شالیستہ، حریت خواہ،
 مشورت دوست، جمہوریت پسند، مساوات پرست، جماعت کا خاص کارنامہ
 تھا۔ میٹوین *Joine* جو ایک مستند مورخ ہونے کے ساتھ ہی
 ایک دقیق حکیم بھی ہوا ہے، کہتا ہے کہ

”مختلف اقطاع ملک میں ایک سوتاسی مجسٹریٹ، جن میں
 سے چالیس دورہ پر رہا کرتے تھے، احکام قتل صادر کرنے کے
 مجاز تھے، جن کی تعمیل فوراً کی جاتی تھی۔ چنانچہ ۱۶۔ اپریل ۱۷۹۳ء
 سے لیکر ۹۔ تھرمیڈرست تک ۲۶۲۵ جانیں صرف پیرس کی
 عدالت کے حکم سے لی گئیں، اور بیرونجات کے مجسٹریٹ بھی
 مساوی سرگرمی کے ساتھ فرشتہ قضا کے فرائض انجام دے
 رہے تھے، آریخ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، صرف یہیں ۳۳۱
 سے زائد آدمی ہلاک کیے گئے۔ شہر آرا میں ۲۹۹ مردوں اور
 ۹۳ عورتوں کو جام مرگ پلایا گیا... غرض اس طرح ان گشتوں
 کا شمار... ۱۷۹۳ء تک پہونچا، جن میں ۱۲۰۰ عورتیں تھیں، اور
 وہ بھی بہ کثرت ایسی تھیں، جو اسی اسی سال کی عمر تک
 پہونچ چکی تھیں۔“

پیرس کی عدالت نے شروع شروع قانونی ضوابط کی نمائش باقی رکھی تھی، لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد وہ جاتی رہی، تحقیقات ثبوت، شہادت، صفائی، بالآخر ان میں سے کوئی شے نہیں باقی رہی، اور صرف اخلاقی ثبوت یعنی محض شبہ، فتوے قتل کے لیے کافی بنیاد ہو گیا، اور پھر یہ نہ خیال کرنا چاہیے، کہ یہ جہاد صرف امرائے خلافت تھا، کیونکہ ادنیٰ طبقہ کے مقتولین میں بھی کاروباری و مزدوری پیشہ افراد کی تعداد... ۳۰۰-۱ اور کسانوں کی تعداد... ۴۰۰ تھی۔“

غور کرو کہ یہ خون آشام میان فوج کی نہ تھیں، بلکہ جوں اور مجسٹریٹوں کی تھیں، یعنی اُن لوگوں کی جن کا سب سے پہلا فرض عدل اور انصاف کے مطابق کارروائی کرنا تھا، اور جن کے فرائض منصبی کی سب سے پہلی دفعہ یہ تھی، کہ مقدمات کی کامل تحقیقات کریں، تمام شہادتوں پر غور کریں، اور ملزم کو اپنی بریت و صفائی کا پورا موقع دیں۔ اس سے یہ ناموس فطری تمہارے سامنے از سر نو جلوہ گر ہو گیا ہوگا، کہ افراد جس وقت جزو جماعت ہو جاتے ہیں وہ ایسی ایسی خلافت انسانیت حرکات کے مرکب ہونے لگتے ہیں جن کے اثر و سبک کا اُن کی ذات سے شان و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ ان حالات سے تھیں اسکا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، کہ جب تعلیم یافتہ، قانون پیشہ، علمبرداران عدل، اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں، تو فوج کے مظالم جو بشیرت تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، کس درجہ پر ہون گے۔ لی بان نے اپنی محققانہ تالیف

”تفصیلات انقلاب“ میں انقلاب خواہ سپاہ کے کارنامہ مختلف مآخذ سے تفصیل کے ساتھ جمع کیے ہیں۔ ہم ان میں سے یہاں صرف دو ایک اقتباسات بطور نمونہ کے درج کرتے ہیں:-

”بددین ایک چھوٹی سی بستی تھی، جسکے باشندوں کا شمار ۲۰۰ تھا۔ یہاں ۲۳۳ مکانات مسمار کر دیے گئے، ۴۷۰ اشخاص گولی سے اور ۱۶۰ اُس خاص مشین سے جو اہلاک کے لیے تھی (Dynamite) ہلاک کیے گئے، اور باقی تمام باشندوں کو جلاوطن کر کے اس پر مجبور کیا گیا، کہ یا تو کوہساروں میں خانہ بدوشانہ زندگی بسر کریں، اور یا زمین کے اندر خالوں اور غاروں میں روپوشی اختیار کریں۔ پھر جو بد نصیب، فوج کے ہاتھ سے پکڑے عدالت تک پہنچتے تھے، ان کا حشر اور بھی بدتر ہوتا تھا، قانونی ضوابط کا پر وہ بھی عدالتوں نے چند ہی روز کے بعد اٹھا دیا تھا۔ مقام نائٹرمین حج کیر یار نے اپنے انداز کے مطابق ۵۰۰ ہستیوں کو، جن میں مرد، عورت، بچے، سب شامل تھے گولی مار کر یا دریا میں غرق کر کے فنا کر دیا۔“

ایک معتبر راوی کی عینی شہادت کے الفاظ یہ ہیں:-
”مقام تویر موٹیر کی تسخیر کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں اور مرد، خواہ بوڑھے ہوں خواہ جوان، زندہ آگ میں جلا دیئے گئے۔ چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں کی

پہلے تو عصمت دری کی جاتی تھی، اور بعد کو انھیں قتل کر ڈالا جاتا تھا۔ نازک نازک شیر خوار بچہ جو اپنی ماؤں کی چھاتی سے لپٹے ہوئے تھے، اُن سے زبردستی چھین لئے جاتے تھے، اور پھر انھیں گیند کی طرح سنگین سنگین اُچھالا جاتا تھا،

ذیل کی تفصیلات، فرانس کے ہفتہ وار اخبار *مانیتیر* (Moniteur) سے ماخوذ ہیں۔

”جو لیکن بیان کرتا ہے، کنج کیر یا اپنے اسیرون کو مجبور کرتا تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودیں، اور اپنے تئیں اُس میں زندہ دفن ہو جانے دیں۔“ بھی پرچہ اپنی ۱۵۔ اکتوبر ۱۹۴۷ء کی اشاعت میں مرٹن ڈی ہیون ول کی ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، جس سے یہ بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ کشتی مسمی بہ لاؤسٹین کے کپتان کو یہ حکم ملا تھا کہ ۴۱۔ اشخاص کو دریا میں غرق کر دے، جن میں ایک پیر مرد ۷۸ سال کی عمر کا تھا، ۱۲ عورتیں تھیں، ۱۲ کمسن لڑکیاں تھیں، ۱۴ لڑکے تھے جن میں سے ۳ کی عمر ۶ سال سے لیکر ۱۵ سال تک تھی، اور ۵ شیر خوار تھے،

یہ تفصیلات اگرچہ نائیٹز سے متعلق تھیں، تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ”نائیٹز کی خونریزیوں کا اعادہ ملک کے اکثر حصوں میں کیا گیا۔ چنانچہ کمانڈر فوشا نے صرف مقام لیانس میں ۲۰۰۰ سے زائد اشخاص کو قتل کیا، اور ٹوٹن میں تو کشت و خون کی اتنی گرم بازاری

رہی، کہ وہاں کی آبادی چند ماہ کے اندر ۲۹۰۰۰ سے گھٹ کر
... رہ گئی۔" ورس علی ہذا۔

کیا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جبار تاجدار کے دامن پر اس سے
زیادہ سفاکی اور معصوم کشی کے دہشتہ نظر آسکتے ہیں؟
ہندوستان میں غدر و شورش کے زمانے میں ہندوستانی سپاہ نے انگریز
لیڈیوں اور بچوں کے ساتھ جو شقاوت برتی، سلطنت روس نے مختلف جنگوں
کے مواقع پر جس طرح اپنے قوالبہیمیت کا اظہار کیا، اطرابلس کے میدان میں
اٹلی نے اپنے مفتوحوں کے ساتھ جس درندگی و سبیت کا برتاؤ روا رکھا، اور
ان سطور کی تحریر کے وقت جرمن سپاہ کی جس سفاکی و بربریت کی یہم خبریں آ رہی
ہیں، ان سب روایات سے ہمارے ناظرین واقف ہوں گے۔ لیکن ہم ان واقعات
سے استشہاد کرنا کیسہ ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے، اور یہ اس بنا پر کہ ان
سب صورتوں میں فریقین کے جذبات انتقام و غضب کو غیر معمولی طور پر ابلیختہ
کرنے کے بہت سے خارجی اسباب جمع ہو گئے تھے، مثلاً مخالف مذہب، مخالفت
قومیت، ہوس ملک گیری، مظالم سابقہ کا انتقام وغیرہ۔ البتہ انقلاب فرانس کی
جماعت، جسکے حالات ہم نے استشہاد و آئیش کیے ہیں، وہ ان سب سے ایک
جداگانہ حیثیت رکھتی تھی۔ اسکے لیے کوئی اشتعال انگیز خارجی سبب نہ تھا جس
فرق کو وہ اپنے مظالم کا ہدف بنا رہی تھی، اسکا اور اسکا دین و مذہب ایک
تھا، قومیت ایک تھی، وطن ایک تھا، زبان ایک تھی، غرض دونوں میں
کوئی اصولی و عمیق فارق نہ تھا۔ اختلاف جو کچھ تھا، وہ صرف دونوں کے

اعتقاد سیاسی میں تھا۔ یعنی ایک فریق جمہوریت کا طالب تھا، اور دوسرا شخصیت کا طرفدار تھا۔ محض اتنا اختلاف تھا، جسکی بنا پر اول الذکر فریق نے غلبہ پا کر اپنے فریق مقابل پر وہ بید روانہ رستم رانیان جائز رکھیں، جنھیں سکر آج بڑے سے بڑے شقی القلب کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اس امر کی واضح شہادت ہے، کہ ان افراد کے قوسے بھی کو میجان میں لانے کا کوئی خارجی سبب نہ تھا، بلکہ صرف یہ امر تھا، کہ اُس وقت اُن پر نفس اجتماعی حکمرانی کر رہا تھا۔

اسی جماعت انقلاب فرانس اور اسکے کارناموں کے سلسلہ بیان میں یہ واقعہ بھی سن رکھنے کے قابل ہے، کہ اُس مشہور سائنس دان و کیمتشف لویزا (Lavoisier) کا خون کسی جبار و خود مختار جسدِ ابرہہ استبداد نے اہل حل و عقد کے سر نہیں، بلکہ تمام تر اُس جمہوریت پرست مجمع نمایندگان قوم کے سر ہے، جسکی شریعت سیاسی کا کلمہ طیبہ "حریت، اخوت، و مساوات" تھا۔ قانون عدم قنار ماوہ کا یہ مڈون اول، جسے بالکل بجا طور پر طبیعات و کیمیائیات جدید کا آدم کہنا چاہیے، جب بیگنہ و بے قصور جمہوریت کی مجلس شوری (Council of Democrats) کے سامنے پیش ہوا، تو اس نے یہ درخواست کی کہ "میرا قتل اس وقت تک ملتوی رکھا جائے، جب تک میں اپنا پچھلا اختیار ختم کر لوں"۔ اس کے جواب میں وکیل سرکار نے بہ کمال جسارت و بیدردی کہا، کہ

جمہوریت کو حکماء و فلاسفہ کی کوئی حاجت نہیں۔

(La Republique in a pes de Sarants)
 حقیقت یہ ہے کہ جماعت، حریت پسند و مشورت دوست جماعت
 عدالت شعار و مساوات پرست جماعت کے مظالم کے سامنے نیرو و
 بجت نصر کے نام ماند پڑ جاتے ہیں، اور اسکی خون آشامیوں کے
 آگے چنگیز و ہلاکو کی روحیں بھی لرز اُٹھتی ہیں۔

باب (۶)

قائدین جماعت (یعنی لیڈروں) کے جمالی نصاب

یاد ہوگا، کہ باب اول کے دوسرے ٹکڑے میں ہم نے میراث عمرانی پر کسی قدر تفصیل سے بحث کی تھی، لیکن یہ بھی یاد ہوگا، کہ وہ ساری گفتگو اسکے صرف ایک پہلو، یعنی تقلید و محاکات سے متعلق تھی، حالانکہ یہ صحیحاً ظاہر ہے، کہ تقلید یا محاکات ایسی شے نہیں، جو عالمگیر ہو سکے، بلکہ یہ لازمی ہے، کہ اسکا ایک مقابل پہلو بھی ہو۔ یہ ماننا کہ سب لوگ تقلید کے لیے کمر بستہ ہیں، مگر آخر کس کی تقلید کریں گے؟ یہ فرض کر لیا، کہ ہر شخص نقل اتارنے کے لیے مستعد ہے، مگر آخر اس نقل کی کوئی ”اصل“ بھی تو ہوگی؟ یہ بھی سچ سہی، کہ کل دنیا مقتدی بننے کے لیے آمادہ ہے، مگر کسی نہ کسی کو تو اپنا مقتدی بہر حال اُس نے تسلیم کیا ہوگا۔ غرض، ادنیٰ غور کے بعد بھی اتنا بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہ جس طرح ہر حاکم کے مقابلہ میں ایک محکوم۔ ہر خالق کے مقابلہ میں ایک مخلوق اور ہر علت کے مقابلہ میں ایک معلول ہونا ضروری ہے۔

اُسی طرح یہ بھی لازمی ہے، کہ ہر تقلید کے مقابل اجتہاد، ہر اقتداء کے مقابل قیادت، اور ہر تابع کے مقابل ایک پیشوا کا وجود ہو۔

پس اگر جماعت کی سرشت میں یہ داخل ہے (جیسا کہ گذشتہ صفحات میں واضح طور پر ثابت ہو چکا) کہ وہ ہمہ تن تقلید ہوتی ہے، وہ متاثر بہت جلد ہوتی ہے، اس میں قوت فاعلی کی جگہ قوت انفعالی بہت بڑھی ہوئی ہے، تو یہ لامحالہ ماننا پڑیگا، کہ کچھ ہستیوں ایسی بھی ہوتی ہیں، جو اسکی رہنمائی کرتی ہیں، اُس پر موثر ہوتی ہیں، اور اسکی قوت انفعالی پر متصرف ہو کر اُس سے کام لیتی ہیں۔ یہی افراد لیڈر یا قاید کہلاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہستیوں تاریخ عالم کی مصنف ہیں، اور انھیں کی قوت تخلیق کی یہ کرشمہ سازیاں ہیں جنھوں نے دنیا کو دنیا بنا رکھا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کار لائل نے، کہ دنیا اور اہل دنیا نے اب تک جو ترقی یا کامیابی حاصل کی ہے، دراصل اس سب کی زمین انھیں "اعظم رجال" کی قوت کام کرتی نظر آتی ہے۔

قطع نظر منطقی لزوم کے، نفس اجتماعی کے جو خصائص اوپر گزر چکے وہ خود اس ضرورت کے سب سے بڑے داعی ہیں، کہ نظام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جماعت کو ہمیشہ کسی نہ کسی آقا کی ماتحتی و غلامی میں رہنا چاہیے۔ صفحات بالا میں ہم بتا آئے ہیں، کہ عقلی حیثیت سے جماعات کبھی سین بلوغ کو نہیں پہنچتیں، ہم دیکھ چکے ہیں، کہ جو خصائص نفسیات طفولیت کا مایہ خمیر ہوتے ہیں، مثلاً تقلید، اثر پذیری، زود اعتقاد، جلد بازی، تلون مزاجی، کم عقلی، اشتداد جذبات، مبالغہ پسندی، تخیل آرائی، شہوانی زہری

وغیرہ، وہی تمام نفس اجتماعی کے بھی عناصر ترکیبی ہوتے ہیں، زمین معلوم ہو چکا ہے کہ جماعت اپنی عقلی نابالغی اور طفل شعوری کے باعث کبھی خود اپنی خبر گیری کے لائق نہیں ہوتیں؛ پھر ان سب مقدمات کی مدد سے ہم اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں، کہ خود ان کی بہبود و فلاح اسی میں ہے، کہ وہ ہمیشہ اپنے تئیں کسی قومی آقا کی غلامی میں رکھیں، اور سچ یہ ہے کہ اسکے خلاف تو وہی نہیں نہیں سکتا، یعنی کسی آقا کے زیر قیادت تو لامحالہ رہیں گی ہی، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان آقاؤں کو اپنے منصب کا اہل ہونا چاہیے۔ بعض زمانہ، جن میں جماعت بہ ظاہر بالکل مطلق العنان معلوم ہوتی ہیں (مثلاً انقلاب فرانس کے زمانہ میں) ان میں بھی حقیقتہً وہ مطلق العنان نہیں ہوتیں، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے، کہ انکی قیادت ایسے اشخاص کے ہاتھ میں آجاتی ہے، جو اس منصب کی کسی طرح اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتے۔

غرض، جماعت کے لیے قاید کی ضرورت ہر پہلو سے ظاہر ہو رہی ہے، اب دیکھنے کی بات یہ ہے، کہ قیادت کے لوازم کیا ہیں؟ یا بہ دیگر الفاظ، قاید کے امتیازی خصائص نفسی کیا ہوتے ہیں؟ اسکا تفصیلی جواب تو صفحات ذیل میں آتا ہے، لیکن اسقدر سرسری طور پر بھی شخص سمجھ سکتا ہے کہ ضبط قاید کی ہستی جماعت کی مقابل ہے، اسی طرح اصولاً اس کے خصائص نفسی بھی جماعت کے خصائص نفسی کے مقابل و متمم ہوں گے۔ یعنی جو چیزیں جماعت طلب کریں گی، انھیں قاید ہیا کرے گا، اور جن چیزوں کی جماعت اپنی ترکیب نفسی کے لحاظ سے محتاج ہوگی، وہ قاید کی طرف سے

پوری ہون گی۔ مثلاً اگر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جماعات کے جذبات نہایت قوی ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کا قاید وہی شخص ہو، جو کامیابی کے ساتھ ان کے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے دیگر خصائص پر قابض کرنا چاہیے۔ پس ہمیں چاہیے کہ نفسیات قیادت کی تحقیقات کرتے وقت نفسیات جماعت کے سرشتہ کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اگر ہم جماعات کی فطرت و سرشت کو صحیح طور پر سمجھ چکے ہیں، تو یقیناً قایدین کی فطرت و سرشت کے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔

یونان قدیم میں ڈیماستھنیز ایک مشہور جادو بیان خطیب ہوا ہے، جو فن خطابت کے اسرار و دقائق کا ماہر تھا۔ ایک بار لوگوں نے اُس سے سوال کیا، کہ خطابت میں کامیابی کا اصلی اصول کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا، ”عمل“، انھوں نے پوچھا، ”اس کے بعد؟“ اُس نے کہا، ”عمل“ تیسری بار انھوں نے پھر دریافت کیا کہ ”اس کے بعد؟“ اُس نے ابکی مرتبہ بھی وہی جواب دیا کہ ”عمل“، بالکل اسی طرح، اگر یہ دریافت کیا جائے کہ قیادت کی اصلی شرط کیا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ ”ثبوت ارادی“ اگر دوبارہ یہ سوال کیا جائے تو بھی یہی جواب ہوگا، اگر سہ بارہ اسی سوال کا اعادہ کیا جائے، تو پھر بھی یہی جواب قائم رہے گا۔ مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ دنیا میں کامیابی جس شے کا نام ہے، اُس میں انسان کے ذوق اسے استدلال کو چندان دخل ہوتا ہے اور نہ اس کے ذوق و وجدان کو، بلکہ وہ تقریباً تا مرنی بجہ ہوتی ہوتی ہے اُس کے ارادہ کا۔ تاریخ میں صد ہا افراد ایسے گزے ہیں، جو عقل

وقوت استدلال میں یکتا تھے، مگر ان کی زندگی شروع سے آخر تک ناکامیوں
 کا ایک تسلسل رہی ہے۔ سیکڑوں ایسے اشخاص پیدا ہوتے رہے ہیں، جو
 لطیف المذاقی و سلامتی وجدان میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے، مگر کارزار حیات
 میں ان کا سرور خالی گیا ہے۔ اور بشمار ایسی ہستیاں ہوئی ہیں، جو سیکڑے علم
 و فضل، اور محبت و ہنر و ذکاوت جاسکتی تھیں، لیکن ان کی زندگی کی محرومیاں
 اور نارسائیاں آج دوسروں کے لیے مرقع عبرت کا کام دیتی ہیں۔ تاریخی مثالوں
 سے قطع نظر کر کے خود اپنے گرد و پیش نظر کرو۔ بیسیوں خوش مذاق و صاحب علم
 افراد ملین گے، مگر ان کا اپنے ملنے والوں پر نہ کسی طرح کا اثر ہو گا نہ دباؤ۔ بچلا
 اسکے بعض اشخاص ایسے بھی ملین گے، جو نہ تو کچھ ایسے زیادہ ذوق سلیم کے
 حصہ دار ہوں گے، اور نہ علم و فضل کے، مگر کچھ بھی ان میں یہ صفت ہو گا، کہ
 اپنے حلقہ احباب و اعزہ میں ایک خاص وقعت و وقار رکھتے ہیں، اور جو شخص
 ان سے ملتا ہے، وہ ان سے متاثر بھی ضرور ہوتا ہے۔ ان تمام شواہد سے
 ظاہر ہوتا ہے، کہ اثر و نفوذ جس شے کا نام ہے، وہ نہ عقل پر موقوف ہے نہ جذبات
 پر، بلکہ تابع ہے قوت ارادی کے۔ اور یہی قوت ارادی جس شخص میں جتنی
 زیادہ ہوگی، اسی نسبت سے اُس میں اپنے اپنا جس کو متاثر کرنے کی
 لیا یہ دیگر الفاظ، ان کی رہبری و قیادت کی صلاحیت استعداد بھی زیادہ ہوگی
 تمہیں اپنی زندگی میں بار بار اس کا تجربہ ہوا ہو گا، کہ تم ایک شے کو دل سے
 برا جان رہے ہو، اس کے کرنے کے لیے اپنے تئیں بالکل آمادہ نہیں پاتے ہو،
 اسکے خلاف تمہارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن اتفاق سے تمہارا کوئی

شناسا (یا ممکن ہے کہ اجنبی ہو) وہاں موجود ہے، اور وہ تم سے اس کے
 کرنے کے لیے کہ رہا ہے۔ احباب و اعزہ کے اصرار کو تم بار بار دکر چکے ہو۔
 ان کی خاطر شکنی میں بھی تم نے پیشتر تامل نہیں کیا ہے، مگر اس وقت تمہاری
 وہ حالت نہیں۔ وہ شخص تم سے کہ رہا ہے، اور تم سے انکار کرتے نہیں
 رہتا۔ تم جانتے ہو، اور خوب جانتے ہو، کہ وہ قتل بُرا ہے، یا کم از کم یہ کہ تمہیں
 اسکی جانب رغبت نہیں، لیکن اس کے اصرار کے سامنے تم پہلے مذذب، اور
 پھر بالکل مغلوب ہو رہے ہو۔ یہاں تک کہ بالآخر اس نے وہ کام تمہاری
 خواہش، مرضی، و ارادہ کے علی الرغم تم سے لے ہی کر چھوڑا۔ ایسے مواقع
 کے گزر جانے کے بعد تم اکثر ان پر پھپھکتے ہو۔ اپنے تئیں ملامت کرتے
 ہو، اور ملامت کے ساتھ اپنے اوپر حیرت بھی کرتے جاتے ہو، لیکن حقیقت
 تمہارا اس میں والستہ کوئی قصور نہ تھا۔ سرشت بشری کا یہ لازمی اقتضا ہے
 کہ ضعیف قوت ارادی، زبردست قوت ارادی سے مغلوب ہے پس حسب طرح
 جسمانی حیثیت سے کسی قوی تر حریت کے مقابلہ میں تمہارا شکست کھانا
 یقینی تھا، اور یہ ایک بالکل طبعی واقعہ ہوتا، اسی طرح تم سے زیادہ قوی ارادہ
 شخص کے مقابلہ میں بھی تمہارا مغلوب ہو جانا ایک بالکل طبعی واقعہ ہے، جو
 قوانین نفسیات کا ایک صاف و صریح نتیجہ ہے، اور مطلق حیرت انگیز نہیں
 ایسے تمام افراد، جنکی قوت ارادی ضعیف ہوتی ہے، فطرۃً غلام طبع ہوتے
 ہوتے ہیں۔ فطرت نے انہیں غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ باوجود
 اپنی جدوجہد کے مدۃ العمر غلام ہی رہیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ علم و فضل میں

لیتا ہے عصر ہون، ممکن ہے کہ دولت و ثروت کے بہت بڑے حصہ دار ہوں
 ممکن ہے کہ اتفاقات زمانہ نے انھیں کسی بلند ایوان حکومت کا کرسی نشین کر دیا
 ہو، لیکن ان میں سے کوئی شے ان کی سرشت کو نہیں بدل سکتی۔ اس تمام
 ظاہری سامان کے باوجود بھی وہ دوسروں کے اشارہ پر چلین گئے، قدم قدم
 پر دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے رہیں گے، اور ایک غیر شعوری طور پر ان کی
 غلامی کرتے رہیں گے۔ وہ محدود ہے چند افراد جن کے ارادہ قوی ہیں
 ان پر حقیقہ حکمرانی کریں گے، اور گو وہ وجاہت ظاہری کے اسلحہ سے آراستہ
 نہ ہوں، تاہم ہر معرکہ میں فتح انھیں کے ہاتھ رہے گی، وہ ان ضعیف الارادہ قہمتان
 قطری سے جو کام چاہیں گے لیں گے، اور جس طرح چاہیں گے، انھیں چلائیں گے
 قوت ارادی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی
 حد تک فطری دوہری ہوتی ہے، کتاب سے نہیں پیدا ہوتی۔ جہاں کہیں
 چند بچے کجا ہو کر کھیل رہے ہوں، ان کی حالت کا مشاہدہ کرو۔ اکثر یہ ہوگا
 کہ کوئی ایک بچہ، جس کے لیے یہ لازمی ہے، کہ سن میں زیادہ ہو، اور نہ یہ کہ طاقت
 میں زیادہ، بطور ان سب کے سردار یا سرغنہ کے ہوگا، جس کی حکومت و ماتحتی
 دوسرے بچے بخوشی سہہ رہے ہوں گے۔ یہی وہ شے ہے، جو لیدری
 یا قیادت کا تخم ہے، اور جسے اگر نشوونما کا پورا موقع مل گیا، تو آئندہ ہی تخم
 ایک پر شوکت شجر ہوگا، جس کے برگ و بار ایک عالم پر محیط ہوں گے۔
 نیپولین کی بابت کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنے بچپن کے کھیل میں ہمیشہ بادشاہ
 یا سردار بنتا تھا۔ اسی طرح نادر شاہ وغیرہ متعدد قائدین عظام کے متعلق روایات

مشہور ہیں۔ ظاہر ہے، کہ اس قدر صغیر سنی میں کوئی بچہ اپنے قصد و شعور سے کام لے کر، اور مصنوعی وسائل کی مدد سے ارادہ کی یہ طاقت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ یہ جو ہر فطری ہی، جو جبائے آغوش مادر ہی سے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔

اس بنا پر جو لوگ منصب قیادت کا حوصلہ لے کھتے ہیں، انھیں سب سے پیشتر، بچا سے خود اپنی قوت ارادی کے ضعف و قوت کا امتحان لینا چاہیے۔ اگر ان کا ارادہ ضعیف ہے، تو انھیں اُسی وقت سے اس کا تقصیر کر لینا چاہیے، کہ ان میں اس منصب کی اہلیت نہیں، انھیں فطرت نے امامت کے لیے تہین، بلکہ اقتدار کے لیے، اور فرمان روائی کے لیے نہیں بلکہ فرمان برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور فطرت کے قائم کردہ حدود پر غالب آنا طاقت بشری سے باہر ہے۔ تعلیم و تربیت، مشق و ریاضت، سعی و کوشش اور مصنوعی وسائل زیادہ، سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو جو ہر سپان ہے اُسے آشکارا کر دیں، جو خفی ہے اُسے جلی کر دیں، اور جو جلی ہے اُسے جلی کر دیں۔ لیکن کسی جو ہر کو عدم سے وجود میں لانا انسانی تدابیر کے بس کی شے نہیں۔ اس منصب کی امید واری کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے، جو فطرت سے ایک ارادہ قوی اپنے ہمراہ لائے ہیں۔

باب (۱۷)

سطوت و فطرت شناسی

قوت ارادی کا سب سے بڑا مظہر ذاتی سطوت یا نفوذ ہے اور
درحقیقت یہی وہ شے ہے، جو ایک حقیقی قائد اور ایک محض مدعی قیادت
کے درمیان حد فاصل ہوتی ہے۔ جس شخص میں فطرۃً قاید بننے کی اہلیت
و صلاحیت ہوتی ہے، اس میں شروع ہی سے ایک طرح کا رعب یا دبدبہ
ہوتا ہے، جس سے اسکے ہم چشم ہر معاملہ میں اُس سے مرعوب و متاثر رہتے
ہیں۔ اپنی پرتاثر شخصیت سے وہ اپنے اندر ایک طرح کا سحر یا قوت لتخیر
رکھتا ہے، جسکی بنا پر جس کسی کا اُس سے سابقہ پڑتا ہے، اُسے وہ ہیناٹھٹ
(عامل ہیمیا) کی طرح اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ پنولین و نادروغیرہ میں بچپن ہی
سے استقد رعب و داب تھا، کہ ہم سن بچوں کو سرکشی کی جرأت نہیں ہوتی
تھی۔ اور اسی خصوصیت کے ارتقاء نے آگے چل کر انھیں پنولین و نادرو
بنا دیا۔ حضرت محمدؐ کے متعلق بہت سی روایات اس قسم کی مشہور ہیں، کہ

جب وہ دوسروں کے ساتھ چلتے تھے، تو سب میں بڑے وہی معلوم
 ہوتے تھے، وغیرہ۔ خوش اعتقاد یوں کے حصہ کو حذف کرنے کے بعد
 اس طرح کی تمام روایات کا اصل منبع قاضی کی اسی سطوت کا وجود ٹھہرنا،
 یہ سچ ہے، کہ سطوت ذاتی کو متعدد مصنوعی وسائل سے تقویت
 پہنچائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ مفتیان شرع اپنے عباد و عمامہ کے ساتھ، کلا
 و حکام عدالت اپنے گون (جیبہ) کے ساتھ، پولیس و فوج کے سپاہی اپنی
 وردیوں کے ساتھ، یونیورسٹی کے سند یافتہ اپنی مخصوص پوشش کے
 ساتھ، بہ نسبت اپنے معمولی و سادہ لباس کے یقیناً زیادہ رعب و سطوت رکھتے
 ہیں، جیسا کہ ہر شخص اپنے مشاہدہ سے تصدیق کرے گا۔ تاج و کلمی، تمغہ و
 نشان، یونیورسٹیوں کے اسناد و ڈگریاں، خطابات و دیگر اعزازات، دولت
 حکومت، جسمانی قوت، عمدہ صحت، قیمتی لباس، شہرت، علم و فضل، کمال فن
 و غرض ہر ایسی شے، جو عام شاہراہ سے بالاتر اور ایک امتیازی حیثیت
 رکھتی ہے، کم و بیش، افزائش سطوت کا ایک آلہ بن سکتی ہے، پھر بسیدگی
 بھی سطوت افزائی کا ایک ذریعہ ہے۔ نسبتاً ہر نوع شخص کی بات بے وقعتی
 سے سنی جاتی ہے، اور زیادہ سن میں از خود وقار بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام
 چیزیں صرف مؤیدات سطوت ہیں۔ یہ سطوت افزائی میں معین تو بے شبہ
 ہوتی ہیں، لیکن یہ سطوت آفرینی نہیں کر سکتیں یعنی جو شخص فطرۃً صاحب
 سطوت و نفوذ ہوتا ہے، وہ ان وسائل سے کام لیکر اور زیادہ صاحب سطوت
 ہو جاتا ہے، لیکن جسے فطرت ہی نے سطوت ذاتی کا حصہ دار نہیں بنایا

اس کا ان خارجی وسائل سے تخلیق سطوت کی توقع رکھنا ایک سوولے خام ہے، خصائص وہی کی نیابت کبھی خصائص الکتابی نہیں کر سکتے۔

سطوت کا غایبانہ اثر اتنا قوی نہیں ہوتا، جتنا بالموافقہ ہوتا ہے چنانچہ تقریباً مقابلہ تحریر کے، اور براہ راست گفتگو بہ مقابلہ بالواسطہ پیام رسانی کے، جو زیادہ موثر ہوتی ہے، اس کا راز یہی ہے، اس بنا پر قایدین کا فرض ہے، کہ ایک حد مناسب تک ہمیشہ اُن لوگوں سے، جنہیں متاثر کرنا مقصود ہے، براہ راست ذاتی سالقہ رکھیں، عموماً اگر باب سطوت خود بھی اس راز سے نا آشنا نہیں ہوتے، اور اکثر بالقصد اس کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس کو اپنا شکار بنایا ہے، اُس سے ملاقات کر کے براہ راست اُس پر اپنی شخصیت کا مقناطیسی اثر ڈالیں۔ جو لیس سیزر کی زندگی میں اس کلیہ کی ایک دلچسپ مثال ملتی ہے۔ روم کے تاجدارینے سے بہت قبل جب اس سے اور ایک دوسرے مشہور جنرل پاپیس سے جنگ شروع ہوئی، تو کثرت تعداد قواعد وائی، وغیرہ مختلف حیثیات سے سیزر کی سپاہ پر ہر طرح پاپیس کی فوج فوق رکھتی تھی، اور بہ اسباب ظاہر اس کی فتح یقینی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اسی سطوت ذاتی کا جو ہر ایسا تھا، جس کا سیزر جتنا زیادہ حصہ دار تھا، اسی نسبت سے اس سے اس کا حریف معرکے تھا۔ بہر حال جنگ شروع ہوئی۔ ہوتے ہوئے مارچ کو سیزر مقام برنڈیریم میں پہونچا، یہاں پہونچکر اُس نے سب سے پہلے اس کا سامان کیا، کہ بندرگاہ کا راستہ روک دے، اور اسکے بعد اُس نے کوشش کی، کہ اپنے حریف سے ملاقات کر کے، مصالحت پر ایک بار اور بالمشافہ

گفتگو کر لے۔ لیکن، مورخ کے الفاظ یہ ہیں، کہ

”پاپیس نے شد و مد سے ملاقات سے انکار کر دیا، اور عذریہ پیش کیا، کہ قونصلون کی عدم موجودگی میں اسے مصالحت کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسکا یہ عذر حالات کے لحاظ سے نہایت مہمل تھا، تاہم اسکا اصلی باعث دریافت کرنا چنداں دشوار نہیں۔ (در اصل) جس قدر سیزر کو بالمشافہ گفتگو اور اپنے ذاتی اثر پر اعتماد تھا، اسی قدر پاپیس خائف تھا۔“

اس اقتباس میں جو عبارت جان سخن تھی، اُسے ہم نے زیر خط کر دیا ہے۔ نپولین کی سوانح عمری میں سطوت کی اس سے بھی زیادہ دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ اسکے تمام سوانح نویس متفق اللفظ ہو کر کہتے ہیں، کہ اس کی شخصیت اس درجہ موثر و مرعوب کن تھی، کہ بڑے بڑے متکبر و خود میں جنرل اسکے آگے بسیاختہ سر تسلیم خم کرتے، بلکہ اسکی غلامانہ اطاعت پر اپنے تئیں مجبور پاتے تھے۔ مسٹر مارش جھون نے نپولین کے واقعات حیات، مستند آخذ سے فراہم کیے ہیں، کہتے ہیں، کہ

نپولین کے جنرلون اور سرداروں کی اُسکے سامنے وہی حیثیت تھی، جو آفتاب کے گرد سیاروں کی ہوتی ہے۔ بجز مسینا، ڈیوڈ و مولٹ کے، اسکے افسران فوج میں ایک متنفس بھی اس قابل نہ تھا، کہ بذات خود کسی فوج کی کمان کر سکتا، وہ ہمنشاہ کی

فرمانبرداری کے اس قدر خو گرفتہ ہو گئے تھے، کہ خود اعتمادی اور
 قیادت کی صلاحیت اُن سے سلب ہو گئی تھی، وہ سپاہی
 بیشک اعلیٰ درجہ کے تھے، مگر لیڈر نہ تھے،
 یہی مصنف پھر لکھتا ہے:-

نپولین، درحقیقت، خود ہی اپنا وزیر خارجہ بھی تھا، خود ہی اپنے
 مالیہ کانگراں تھا، اور خود ہی فرانس کی عدالتوں کا بھی مہتمم تھا،
 اکثر تو وہ مالیہ نظام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا تھا، جیسے کوئی
 ایک معزز کلرک سے کرتا ہے، اور شیمپنی و مورٹ تو اس کے
 ہاتھ میں آلات بیجان تھے۔

یہ نہ خیال کرنا، کہ یہ رعب افگنی، نپولین کی جنگی عظمت یا شجاعانہ شہرت کا
 نتیجہ تھی، بلاشبہ یہ چیزیں ایک حد تک معین سطوت ہوتی ہیں، لیکن اُن کی
 اعانت کے حدود بہت ہی مختصر ہوتے ہیں، اور جو شخص، حقیقتہً قیادت کا
 منصب رکھتا ہے، وہ ان خارجی مویذات کی منت کشی سے تقریباً بالکل آزاد
 رہتا ہے۔ اسکی سطوت، ذاتی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے، فطری ہوتی ہے،
 الکٹسابی نہیں ہوتی۔ اسی نپولین کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جسوقت
 وہ نہ شہنشاہ نپولین تھا، نہ کوئی فاتح عظیم، بلکہ محض ایک معمولی مرتبہ کا نو عمر

۱ مارس، دو نپولین، صفحہ ۲۱۵۔

۲ یہ تینوں شخص نپولین کے نہایت ممتاز ارکان سلطنت تھے۔

۳ مارس، دو نپولین، صفحہ ۲۱۵۔

فوجی افسر تھا، اُسی وقت سے اسکی دھاک ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے
 خیر و سرحرلیت اسکے سامنے آکر اضطراباً اُسکے حلقہ بگوش بن جاتے تھے،
 موت کے طور پر ہم یہاں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص جنگ
 کے موقع پر پیش آیا تھا، جبکہ نپولین محض لفٹنٹ کے عہدہ پر تھا۔ اسے مشہور
 فلسفی مورخ مسیوین نے تفصیل سے اپنی کتاب میں درج کیا ہے جسے
 مسیو لی بان نے بھی لیا ہے، اور ہم یہاں اُسے کی بان ہی کے صفحات
 سے نقل کرتے ہیں:-

جب پیرس سے اس لپت قامت توخیز افسر (یعنی نپولین) کا
 فوج کی کمان کے لیے تقرر ہوا، تو دیگر سرداران فوج کو یہ سخت
 شاق گزرا، خصوصاً ان میں سے اور جو نہایت شجاع مگر
 بزمزاج، اور اپنی قوت و شجاعت پر نازان تھا، اُسے یہ تقریب
 ہی ناگوار ہوا، نپولین کے قد و قامت وغیرہ کا حال اس نے
 دوسروں سے سُنا کر یہ تہیہ کر لیا، کہ وہ ہرگز نپولین کی ماتحتی نہ
 قبول کریگا، بلکہ اس سے بغاوت و ترو کے ساتھ پیش آئے گا
 یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جنرل، اور زو، باراکا خاص شاگرد تھا
 رہا بیٹھنے کے لیے مشہور تھا، اپنے موجودہ رتبہ پر شجاعانہ
 جنگ آزمائوں ہی سے پرہیز کرتا تھا، اور اپنے رفقا سے
 اس نے، "خرس"، کا لقب حاصل کیا تھا، کیونکہ یہ ہمیشہ تنہائی
 میں سوچا کرتا تھا۔۔۔۔۔ بہر حال نپولین آیا، اور یہ سب جنرل

اُس سے ملاقات کے لیے گئے۔ اُس نے کچھ دیر تو اپنا انتظار کرایا۔ اس کے بعد آخر کار باہر آیا، کمرے سے تلوار لٹکی ہوئی تھی، باہر آکر اُس نے اپنے سر پر ٹوپی رکھی، جنگ کے متعلق اپنی اسکیم کے ضروری حصہ بیان کیے، ان کو احکام دیے، اور پھر انھیں رخصت کر دیا، اور رد اس تمام عرصہ میں دم بخود رہا، البتہ جب وہ پنولین سے رخصت ہو کر چلا ہے، تب اس کے حواس مجتمع ہوئے ہیں۔ اب وہ حسب عادت قسین کھا کھا کر اپنے جوش کا اظہار کرتا ہے، اور اب وہ سینا سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ اس ذلیل نئے جنرل نے مجھے مرعوب کر لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کہ اس میں کیا ایسی قوت ہے، جس سے میں اُسے دیکھتے ہی مغلوب ہو گیا۔

ان مثالوں سے ناظرین کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، کہ سطوت ذاتی کا کیا مفہوم ہے، اور وہ کس حد تک تحصیل و اکتساب کی منت کشی سے آزاد ہوتی ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا سخت غلطی ہوگی، کہ سطوت ذاتی۔ فنا و زوال کے قوانین سے مستثنیٰ ہے۔ سطوت خواہ فطرۃ کتنی ہی قوی و زبردست ہو، لیکن یہ بالکل ممکن ہے، کہ کچھ خارجی واقعات و حالات ایسے پیش آجائیں، جو اُسکی بنیادیں متزلزل کر دیں۔ اُن مصنوعی، بلکہ نقلی لیڈروں سے قطع نظر کر کے، جو ہر ملک و ہر زمانہ میں حشرات الارض کی طرح آج پیدا ہوتے ہیں،

۳۔ اعتبار اس، شین کی عبارت کا لفظی ترجمہ نہیں، بلکہ ہم نے اُس کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں لیا ہے

اور کل فنا ہو جاتے ہیں تاریخ میں بعض ایسے اشخاص کی مثالیں بھی موجود ہیں جو قطرہ لیڈری کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور ایک عرصہ تک انھوں نے اپنی سطوت کو برقرار رکھا، لیکن انھیں سطوت شکن اسباب میں سے دفعہ کوئی ایسا سبب پیش آگیا، جس نے یکایک ان کو مسند قیادت سے گرا دیا، اور یہ ایسا گریسے کہ پھر کسی طرح نہ سنبھل سکے۔

آئرلینڈ کی تاریخ میں پارٹل کا نام ایک اہم خصوصیت رکھتا ہے۔ آئرلینڈ میں حکومت خود اختیاری کے لئے مدت سے تحریک جاری تھی، مگر ۱۸۰۱ء سے جب سے اس حکومت طلب جماعت کی مات چارلس پارٹل کے ہاتھ میں آئی۔ خواہش، بچپنی، اور بچپنی، سرکشی کے درجہ تک پہنچ گئی۔ پارٹل ایک تند مزاج جوان تھا، جس نے سیاسی اکھاڑہ میں قدم رکھتے ہی پُرانے لیڈروں کو دفعہ بیدخل کر دیا، اور ان کے بجائے اپنا اثر و اقتدار ایسا گہرا قائم کیا، جسکی نظیر کم از کم آئرلینڈ کی تاریخ نے نہ پہلے دیکھی تھی، اور نہ اس کے بعد دیکھی اس کے متبعین اس درجہ اس کے مطیع و متقاد تھے، کہ جو کام چاہتا ان سے لیتا بلکہ جب چاہتا تو ان سے قانون شکنی تک کرا سکتا۔ اس بے پایان اثر و اقتدار کو دیکھ کر مخالفین و موافقین دونوں نے اُسے آئرلینڈ کے ”شاہ بے تاج“ کا لقب دیا۔ یہ فرمان روایہ طنطنہ دس گیارہ سال تک قائم رہا، جسکے دبانے میں انگلستان کی حکومت و حکمت عملی دونوں ناکام رہیں۔ لیکن ۱۸۰۱ء کے آخر میں ایک شخص نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا، کہ پارٹل میری بیوی سے تعلق ناجائز رکھتا ہے، میری بیوی کو مجھ سے طلاق دلا دیا جائے، پارٹل اسکا کچھ

جواب نہ دے سکا، جرم ثابت ہو گیا، اور پارنل کے دامن اخلاق پر زنا کاری کا داغ ثبت ہو گیا۔ اس واقعہ کے افشا ہوتے ہی دفعۃً پارنل کی عظمت و سطوت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب اُس نے اپنی عظمت گم شدہ کی واپسی کی انتہائی کوشش کی، اور اسکے احباب ہر چند لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے، کہ اگر کسی کی خانگی زندگی بیداغ نہیں تو اس سے اسکی بیلک زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ مانا کہ ایک شخص ناکار ہے مگر محض اس بنا پر اسکی سیاسی قیادت کیونکر دست برداری کی جاسکتی ہے، لیکن یہ سب کوششیں بیکار گئیں۔ وہی پارنل جو کل تک اثر و اقتدار کا مجسمہ تھا، ایک بیک ایک معمولی آدمی سے بھی ذلیل تر ہو گیا، تا آنکہ اس صدمہ سے جانبر نہ ہو سکا، اور چند روز کے بعد مر گیا۔ ہو جب ایک مرتبہ اکھڑ گئی، تو دوبارہ مشکل ہی سے بندھتی ہے، اور اقتدار ایک بار جا کر شاذ و نادر ہی واپس آتا ہے۔

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہونا فطرتی ہے کہ سطوت شکست کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اسکا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ ہر ایسی شے جو قاید و مقتدی کے امتیازات کم کرنے والی ہوتی ہے، لازماً قائد کے لیے اقتدار شکن بھی ہوتی ہے۔ ہر ایسی شے جو قاید و مقتدی میں ہم سطحی پیدا کرتی ہے، لازماً دبدبہ شکنی و سطوت فراموشی کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے، بد نسلی، کم علمی، بد اخلاقی، وغیرہ وہ تمام چیزیں جن کو لوگ عموماً اپنی بدنامی کا باعث خیال کرتے ہیں، ان میں سے کسی کا انتساب کسی لیڈر کے ساتھ کرنا اُسکے عظمت و سطوت کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ ان موثرات کا پوری طرح پر استقصا کرنا حد امکان سے باہر ہے تاہم اس فہرست کے دو ایک عنوانات جلی بیان درج کیے جاسکتے ہیں۔

اس طرح کے قاطعات سطوت میں نمبر اول، ناکامی کا ہے۔ کامیابی، سطوت کی سب سے بڑی ضامن، اور ناکامی، سطوت کی سب سے بڑی قاطع ہوتی ہے، معمولی سا معمولی شخص بھی، اگر اسے مسلسل کامیابیاں ہوتی رہیں، اپنا ایک خاص اثر و سطوت پیدا کر لیتا ہے، اور لوگ اُسے وقعت و عظمت کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، یہ خلاف اس کے بڑے سے بڑے صاحب سطوت شخص کو اس کے مقاصد میں اگر ناکامیاں ہونے لگتی ہیں، تو فوراً اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، لوگ اُس کی عظمت و سطوت کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں، اور انھیں یہ خیال بالکل قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا ایک معمولی انسان ہے، جو ہماری ہی ایسی کمزوریاں رکھتا ہے، ہماری ہی ایسی ناکامیاں اور شکستیں اٹھاتا ہے، اور ہم پر اسے کوئی امتیاز و تفوق نہیں حاصل۔ اس بنا پر دانشمند صاحبان سطوت عموماً ایسے کاموں میں سرے سے ہاتھ ہی نہیں ڈالتے جن میں ناکامی یقینی ہوتی ہے، اور اگر کبھی اتفاق سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، تو اس کی پوری امکانی کوشش کرتے ہیں، کہ اس میں ناکامی نہ ہونے پائے، ورنہ وہ علی العموم جس قسم کے کام کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ جن میں کامیابی، کو عسیر الحصول ہو، لیکن محال نہیں ہوتی۔ پھر جب کبھی ناکامی ہو جاتی ہے، تو اُسے وہ حتی الامکان، اپنے مقتدیوں کی نظر سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اگر یہ سعی اخفاً بھی لا حاصل رہتی ہے، تو ان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے، کہ کسی عاجل کامیابی سے سابق ناکامی کی تلافی کر کے زائل شدہ سطوت کی تجدید کریں۔

ناکامی کے بعد، دوسرے نمبر پر، جو شے سب سے زیادہ سطوت شکن ہے،
 وہ نکتہ چینی و تنقید ہے۔ اصل یہ ہے، کہ سطوت جس کیفیت نفسی سے عبارت
 ہے، اسکا لازمی عنصر یہ ہے، کہ مقتدیوں کی جماعت، صاحب سطوت قاید کی
 شخصیت سے اس درجہ مرعوب ہو، کہ وہ اسے اپنے فہم سے مافوق، اور اپنے
 قوائے ادراک و عقل سے ماوراء خیال کرے۔ جو وقت تک کیفیت قائم
 رہتی ہے، کسی کو اعتراض یا نکتہ چینی کا خیال ہی نہیں آسکتا، لیکن چونکہ
 اعتراض کے معنی ہی یہ ہیں، کہ جس شے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، معترض اپنے
 اپنے لیے مافوق الفہم نہیں سمجھتا، بلکہ ایسا ضرور خیال کرتا ہے، کہ اسکا ذہن اسکی
 گرفت کر سکتا ہے، اسلئے جہاں کسی مقتدی کے ذہن میں اپنے قائد کے کسی فعل
 پر شک و شبہ یا اعتراض پیدا ہوا، اس وقت سے اسکی سطوت کا طلسم
 ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، کہ تمام مقتدایان مذہب، تمام علمبرداران انقلابات
 سیاسی، اور تمام مدعیان اصلاح معاشری، گود گیر حیثیات سے کتنا ہی رواداری
 و مسالمت کا دم بھرتے ہوں، لیکن اپنے اوپر کسی خفیف سی خفیف نکتہ چینی
 کو بھی جائز نہیں رکھ سکتے۔ مصنف ہذا کے ذاتی علم میں اسوقت ایسے ایک سے
 زائد اشخاص ہیں، جنھیں فطرت نے سطوت شخصی کا ایک کافی حصہ دیا ہے،
 جسکی بنا پر وہ ملک و قوم میں نہایت نمایاں مرتبہ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور
 جو اپنی تحریر و تقریر میں حریت و مساوات کے پتلے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے
 پراپوٹ حالات زندگی سے واقفیت رکھنے والا جانتا ہے، کہ وہ اپنے حاشیہ نشینان
 مسند قیادت کے حق میں استبداد و عدم رواداری کی ایک زندہ تصویر

ہوتے ہیں، جو اپنے ماتحتوں و متوسلین کی نہ حریت رائے کو زندہ دیکھ سکتے
ہیں، اور نہ حریت عمل کو۔

اس سے ترقی یافتہ طبقہ اُن افراد پر مشتمل ہے، جو سطوت ذاتی کے نہایت
عظیم الشان حصہ دار ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے پیدا کردہ انقلابات سے
گویا تاریخ عالم کا رخ پھیر دیا ہے، اور جن کے ہاتھ میں جماعت کی یا ک محض مقامی
حیثیت سے اور عارضی طور پر نہیں رہی ہے، بلکہ جن کی حکومت، دنیا کے دل
و دماغ پر ہزار ہا سال سے قائم ہے، ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، تو صاف
نظر آئے گا، کہ انہوں نے اپنی سطوت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا وسائل
اختیار کیے ہیں، اپنے تحفظ سطوت کے لیے اپنے اتباع کی حریت عمل کو کس درجہ
مقید بلکہ پامال کیا ہے، اور اپنے اوپر نکتہ چینی و تنقید سے کس کس طرح خود
اپنے مقلدین کی زبانیں بند کی ہیں اور اس کے لیے ہم اس شخص کو منتخب
کرتے ہیں، جس سے زیادہ صاحب سطوت ہستی کی نظیر، غالباً تاریخ کے
صفحات میں نہیں مل سکتی۔ ہماری مراد شارع اسلام، حضرت محمد سے ہے
خوب غور کر کے دیکھو کہ ان کا ساہمہ تن مذہب شخص، اپنے سطوت کے بقا
و تحفظ کے لیے ناگزیرانہ کیا کیا وسائل اختیار کرتا ہے !

! بعثت پیغمبر اسلام، یا رسول قرآن کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب خود
اسلام کی زبان سے یہ ملتا ہے کہ اس کا مقصد وحید، حق و باطل میں امتیاد دیا
دوسرے الفاظ میں شرک کو مٹا کر توحید کو قائم کرنا تھا، اسی کے ساتھ صلاح
معاشرت و غیرہ بھی ضمنی مقاصد بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ان مقاصد کی بہت

کتنی ہی طویل بنائی جائے، ظاہر ہے کہ عقلاً رسول کا ادب و احترام اور خصوصاً
 ایسا ادب و احترام جسکے ڈانڈے پرستش سے ملے ہوں اسکی کسی دفعہ کی تحت میں
 نہیں آسکتا۔ اگر ایک شخص کا عقیدہ توحید کامل ہے، اور ساتھ وہ اپنے امور و شئیات
 میں بھی اصول، اعتدال، و پاکبازی کو ملحوظ رکھتا ہے، تو کیا ضرور ہے کہ وہ ان سب
 کے ایک نائب الہی کی رسالت کا بھی اقرار کرے؟ اور اس بنا پر یہ بالکل بجا طور پر
 قیاس ہوتا ہوگا، کہ نبی کی عظمت و احترام کا قرآن میں ذکر تک نہ ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے
 کہ بعد عقیدہ توحید کے (یا تقریباً اسی کے مساوی) قرآن میں جس شے پر سب سے
 زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ یہی تعلیم ہے کہ رسول کی انتہائی تعظیم و تکریم کرو، قرآن کو
 اول سے لیکر آخر تک پڑھنے کے بعد شاذ و نادر ہی کوئی ایسی آیت ملیگی جس میں احاطہ
 باری کا ذکر کیا گیا ہو۔ اور معاً اطاعت رسول کی شرط کا بھی اضافہ نہ کر دیا گیا ہو۔ پھر اس
 عقیدہ کی تعلیم خواہ محض تذکرہ بہ طور بیان واقعہ کی گئی ہو، اور خواہ اسکا حکم صیغہ امر
 میں دیا گیا ہو، ہر جگہ یہی سمان نظر آئے گا، کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی ساتھ رسول
 کی اطاعت بھی فرایض میں داخل ہے، اس کثرت تکرار کا نفسی اثر پڑھنے والے پر
 یہ پڑتا ہے کہ اسکے ذہن میں طاعت خدا و طاعت رسول کے درمیان ایک ایسا ارتباط
 پیدا ہو جاتا ہے جو ناقابل انفصال ہوتا ہے اور جسکی بنا پر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب
 خدا کی طاعت کا تصور کرے، تو لازمی طور پر اسکے ذہن میں رسول کی طاعت کا بھی
 تصور پیدا ہو جائے، یہ طریقہ اگرچہ بجا ہے خود نہایت مؤثر ہے، لیکن مضمون کی اہمیت پر
 نظر کر کے شاید اسقدر تکرار و اہتمام بھی کافی نہ سمجھا گیا، اسلئے اور زیادہ تصریح کے ساتھ
 پیروں میں، مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ ہر طرح پر رسول کے اقوال و اعمال کی تقلید کریں،

مثلاً کہیں کہیں اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے کہ
تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جسکی
تقلید کرو۔

اور کہیں کہیں اسی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ
اے مومنو! اگر تم خدا کی محبت کے مدعی ہو، تو میرا تتبع کرو۔ اس
سے خدا خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا یہ

مومنین کے ذہن میں رسول کی انتہائی عظمت و توقیر پیدا کرنے کے لیے
یہ احکام اگرچہ بالکل کافی تھے، تاہم مزید احتیاط کی نظر سے کچھ اور قیود اور پابندیوں
کا بھی اضافہ کروایا گیا۔ یہ تو معلوم ہے کہ زیادہ سوالات یا کجبات کرنا، آدابِ سطوت
کے منافی ہے، اس بنا پر خاص اسکے لیے علیحدہ احکام نافذ ہوئے، جن کا
ماحصل یہ ہے کہ

تم لوگ اپنے فضول سوالات سے رسول کو پریشان نہ کیا کرو۔
پھر اس حقیقت سے بھی فطرت بشری کا ہر اداسنا س آشنا ہے، کہ اپنے کسی بزرگ
یا واجب التعمیم شخص کے سامنے، بے آواز بلند گفتگو کرنا، اسکے حفظِ ادب کے منافی
ہے۔ اس لیے قرآن میں اس جزئی نکتہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ اسکا

۱۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

۲۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ -

۳۔ اَمْ تَرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ (البقرہ - آیت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُوا مَا يَدْرُكُمْ (۱۲ - آیت - ۱ -)

خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے، اور مومنوں کو یہ علانیہ جتا دیا گیا ہے، کہ پیغمبر کے سامنے
یہ آواز بلند گفتگو کرنا، نہ صرف نامناسب یا کوئی جرم خفیف ہے، بلکہ ایسا شدید گناہ
ہے، کہ اسکی پاداش میں ممکن ہے، کہ ان کے تمام اعمال حسنہ کا دفتر دفعہ سیاہ
ہو جائے۔ قرآن کے اصل الفاظ یہ ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک سرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو کہ میں ایسا نہ
ان الَّذِينَ يَغْضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
وَهُمْ لَلْمُنْقَوِيَّ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ۔ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پرہیزگاری کے لیے
وَاجِرٌ عَظِيمٌ (حجرات، رکوع ۱، آیت ۳۰۲) خوب جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے گناہوں کی مغفرت اور عظیم
تحفظ سطوت کا موقع اب یہ ظاہر بالکل مکمل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں رنگ و
روغن دینے کے لیے ضرور تھا، کہ اس طرح کے احکام شدید کا دائرہ، پیغمبر کی بالکل
خانگی زندگی اور ان کے ازواج و اہل خاندان تک وسیع کیا جائے، اس بنا پر
حسب ذیل ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ
اتِّهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
مُسْلِمَانُوا بِتِيبِ كُفْرُونِ کے اندر نہ جایا کرو بجز اس صورت
کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی، مگر
اس صورت میں بھی ایسے وقت جایا کہ تمہیں کھانے کا
انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہاں جب تم کو بلایا جائے، تو اسی وقت

فادخلوا فاذا طعمتم فانتم شر واولا جاؤ۔ اور جب کھانے سے فراغت کرو۔ تو اسی وقت چل

مستانین حدیث۔ ان ذلک مکان یؤذی کھڑے ہو، اور باتوں سے لطف اٹھانے لگو، کہ اس سے پیہر کو

النہی فیستحی منکم والہکلا یتحی من الحق ایذا ہوتی ہے۔ پیہر تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن خدا تو امر حق

واذا سالتموہن متاعا فاسئلوہن میں کاٹا کرتا نہیں۔ اور جب ازواج بنی سے تمہیں

من وراء حجاب ذلک طہر لقلوبکم وقلوبکم کوئی چیز مانگنی ہو، تو پردہ کے باہر سے مانگو، اس سے تمہارے

وصاکان لکم ان توذوا رسول اللہ اور ان کے دونوں کے دل پاک رہیں گے۔ اور نہ تم کسی

ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ طرح رسول خدا کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ تمہارے لیے یہ

ابدا۔ ان ذلک مکان عند اللہ کسی طرح جائز ہے کہ تم ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیوی سے

عظیم (احزاب، رکوع ۷۔ آیت ۱۔) نکاح کرو۔ کہ خدا کے نزدیک یہ ایک گناہ عظیم ہے۔

مخالفین اسلام، قرآن کو خالص الہیات و اخلاق کی کتاب قرار دیکر، یہ اعتراض کرتے

ہیں، کہ نبی کی ذاتی وجاہت اور ان کے نظام خانگی کے متعلق ہدایات کو ارشاد

ربانی سے کیا تعلق ہے؟ اسکی تو خبر نہیں کہ تکمیل میں اسلام اسکا کیا جواب دیتے

ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نفسیاتی حیثیت سے یہ اعتراض کچھ بھی وقیع نہیں،

اگر پیہر کو دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب پیدا کرنا تھا، جسکی نظیر آسان نہیں تو ان

کے لیے یہ ناگزیر تھا، کہ ہر ممکن ذریعہ سے اپنے نفوذ و سطوت کو برقرار رکھیں،

بلکہ ترقی دیتے رہیں، اور یہی انھوں نے کیا۔

ذیل میں ہم متفرق مقامات سے دو چار اور آیات قرآنی بھی نقل کرتے ہیں

جن سے اس کا مزید اندازہ ہوگا، کہ پیہر نے اپنے ذاتی نفوذ کے تحفظ کے لیے

کس قدر شدید اہتمام و سعی بلیغ سے کام لیا ہے۔ یہ چند آیات صرف بطور نمونہ کے

ہیں، ورنہ اس طرح کی صد ہا آیات اور مل سکتے ہیں:-

(۱) یا ایھا الذین امنوا لا تقدرھوا بین یدی اللہ (مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر

رسولہ و اتقوا اللہ ان اللہ سميع عليم) (حجرات۔ آیت ۱) باتیں نہ بنایا کرو۔

(۲) ان الذین ینادوناعلمن و سراء (اے پیغمبر جو لوگ تم کو تمھارے حجرہ کے باہر سے آواز دیتے

الحجرات اکثرھم لا یعقاون۔ ولوا انھم (ہیں، اُن میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ

صبر و احق تخرج الیہم لکان (اتنا صبر کریں کہ تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آؤ، تو

خیر الھم) (حجرات، آیت ۴ و ۵) ان کے حق میں بہتر ہے۔

(۳) ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین (خدا اور اس کے فرشتے، پیغمبر پر صلوٰۃ (یعنی درود) بھیجتے رہتے

امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما احزاب، رکوع ۴۔ آیت ۴) ہیں، پس مسلمانو! تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے رہو۔

(۴) النبی ولی المؤمنین من انفسھم و ازواجہ (پیغمبر کے حقوق مسلمانوں پر خود انکی جان سے بھی زیادہ ہیں

اممھاتھم۔ (احزاب رکوع ۱۔ آیت ۶) اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں،

(۵) انما المؤمنون الذین امنوا باللہ (حقیقی مومن تو بس وہی ہیں، جو خدا اور رسول خدا پر

و رسولہ و اذا کانوا معہ علی امر جامع (ایمان لائے ہیں، اور جنگی شان یہ ہے کہ جب کسی ایسی بات

لہم یدھبوا حتی یستأذنوہ۔ (کے لیے جس میں اُن کے پیغمبر کے پاس جمع ہونے کی ضرورت

ان الذین یستأذنونک اولئک (ہوتی ہے، وہ اُنکے پاس ہوتے ہیں، تو جب تک اُن سے

الذین یؤمنون باللہ و (اجازت نہ لے لیں، وہ ان سے اٹھ نہیں جاتے، اے پیغمبر

رسولہ۔ (ایسے موقع پر جو لوگ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی

(نور۔ رکوع ۱۵۔ آیت ۱) حقیقتہً خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔

(۶) لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم (اے مسلمانو! پیغمبر کے بلانے کو تم معمولی بلانا نہ سمجھو،

کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین جیائتم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ خدا اُن

یَقْتُلُوْنَ مِنْکُمْ لَوْ اِذَا فَلَاحِذِ الذِّیْنَ لوگوں سے خوب اُفت ہے، جو تم سے چھپ کر پیمر کی

یَخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِہٖ اِنْ تَصِیْبُہُمْ مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ جو لوگ سول کے خلاف

فِتْنَةٌ اَوْ یَصِیْبُہُمْ عَذَابُ الِیْمِ امر کرتے ہیں، انھیں ڈرنا چاہیے، کہ کہیں کوئی آفت

(نور۔ رکوع ۱۵۔ آیت ۲) یا عذاب در زناک اُن پر نہ نازل ہو۔

(۷) مَنْ یُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللہ (نور رکوع ۸) جس نے رسول کی اطاعت کی بس اُسی نے خدا ہی کی اطاعت کی

(۸) وَمَا اَشْکُوْا الرَّسُوْلَ فَاْخُذُوْہُ وَمَا تَخْشَوْنَ جو شے تم کو پیمر دیا کریں، وہ تو لے لیا کرو، اور جس شے

فَاتَّخَذُوْا (انفال۔ رکوع ۳) سے وہ منع کریں اُس سے دست کش ہو۔

دوہی چار صفحہ اوپر ہم کہ آئے ہیں، کہ قائدین کی سطوت ایک فطری ولایت

ہوتی ہے، جسے تحصیل و کتاب سے بہت خفیف مدد ملتی ہے۔ یہ حقیقت اگرچہ

ایک صاحب نظر عالم نفسیات کے لیے بالکل واضح و قطعی ہے، لیکن عملی زندگی

میں لوگ اسے جس کثرت سے نظر انداز کرتے ہیں، اُسکا اقتضایہ ہے، کہ انھیں

خصوصیت کے ساتھ اسکی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ اسی حقیقت کو نظر انداز

کر دینے کا نتیجہ ہے، کہ ہر ملک اور ہر زمانہ میں صد ہا کی تعداد میں مدعیان قیادت

پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس معیار پر پورے اترنے والے کہیں قرنہا قرن میں

دو ایک نکلتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی طرف سے، جنھیں فطرت نے سطوت

ذاتی سے تقریباً بالکل محروم رکھا ہے، بار بار اسکی کوشش ہوتی رہتی ہے، کہ

وہ مسند قیادت پر قابض ہو جائیں، اور بار بار ان کوششوں کا خاتمہ ناکامی

پر ہوا ہے۔ یہ لوگ، حقیقی قائدین کے محض بعض سطحی اوصاف یا اُن کے خارجی

اعمال کی تقالی کر کے چاہتے ہیں، کہ اُن کا سادیر پامستقل نفوذ و اثر پیدا
کر لیں، حالانکہ یہ

نہ ہر کہ آئینہ دار و سکندری داند

کے اصول سے ناواقف، اور اس نکتہ سے بیگانہ ہیں کہ کوئی تلمیذ اپنا طلسم
عرصہ دراز تک نہیں قائم رکھ سکتی۔ "دانا الحق" کی صدا تو ہر دریدہ و ہن لگا سکتا
ہے، لیکن منصور کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے محض دریدہ و ہن کافی نہیں، بلکہ
کچھ اور چیزیں بھی لازمی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں، جن سے مصنوعی قائدین
کا دامن خالی ہوتا ہے۔ ممکن ہے، کہ کسی مجلس میں عارضی طور پر سطوت ذاتی
سے بے بہرہ اشخاص بھی صاحب نفوذ و اثر معلوم ہونے لگیں، لیکن جب کبھی
ہلکی سی ہلکی آزمائش کا بھی وقت آئے گا، تو سطوت ذاتی و سطوت اکتسابی میں
صاف اصل و نقل کا فرق نظر آنے لگے گا۔

ذیل میں ہم تشیلاً و تاریحی واقعات درج کرتے ہیں، جن سے سطوت کے
حقیقی موثر، اور نقلی و غیر موثر ہونے کے مفہوم پر کافی روشنی پڑے گی۔

نپولین، جب پہلی بار گرفتار ہو کر جزیرہ الیامین نظر بند کیا گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد
موقع پاکروہان سے مفرد ہوا، تو اس وقت اسکے پاس اسکے قدیم سپاہیوں کی
ایک مختصر جماعت تھی، جو کثرت تعداد، آلات جنگ، سامان رسد وغیرہ کسی
ظاہری حیثیت سے اس قابل نہ تھی، کہ نہ صرف مملکت فرانس، بلکہ سارے یورپ
کے متحدہ افواج کا مقابلہ کر سکتی۔ پہلے ہی معرکہ میں بیس ہزار تازہ دم جوانوں کا
سامنا کرنا پڑا! یہ موقع ایسا نازک تھا، کہ ذاتی شجاعت و تہور سے بھی کچھ کام

نہیں چل سکتا تھا، کوئی دوسرا جنرل ہوتا، تو بدحواس ہو جاتا، لیکن سطوت حقیقی کی کرشمہ سازی دیکھو، کہ جس وقت دو لون فریق صفت آرا ہوئے، نپولین تین ہٹا بغیر کوئی سلاح جنگ لیے اپنی جماعت سے باہر نکلا، بہ کمال اطمینان و بیخوفی فریق مخالف کی صفوں کے سامنے اکھڑا ہوا، اپنے کوٹ کے پتہ کوٹ کر اپنے سینہ کو برہنہ کر دیا، اور ایک ناقابل تقلید موثر لہجہ میں اپنے مخالف سپاہیوں سے، جن میں سے اکثر ایک زمانہ میں اس کے ماتحت رہ چکے تھے، مخاطب ہو کر لگا رہا کہ

”تم میں کون سپاہی ایسا ہے، جو اپنے والد کے عریان سینہ پر فیر کرنے کو تیار ہے؟“

اس آواز کا اثر معجزانہ تھا۔ ”کوئی نہیں“ ”کوئی نہیں“ کی متفقہ صدا بلند ہوئی اور اقرار لسانی کی شہادت زبان عمل نے یہ دی، کہ معاً تمام سپاہی اپنی جماعت کو چھوڑ کر نپولین کے زیر علم آ گئے۔

دوسرا واقعہ روس پر کا ہے۔ یہ ایک زبان آور خطیب تھا، جسے انقلاب فرانس کے دور اولین میں ایک خاص زعمیہ اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ مگر اسکی تقدیر نے حسب توقع بہت جلد ہٹا کھایا۔ انقلاب کا جدید دور اس کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا، مدت کی دہائی ہوئی مخالف فتنوں کو ظہور کا موقع ملا، اور بالآخر ایک عدالت نما مجمع اس غرض سے منعقد ہوا، کہ جو الزامات اس پر لگائے گئے تھے ان کی تحقیق کرے۔ روس پر پیراپلیٹ فارم پر آیا، اور ایک عیانہ لہجہ میں

یہ واقعہ ہم نے خفیف لفظی اختلافات کے ساتھ، اپنی فلسفہ جذبات میں نقل کیا ہے۔

حاضرین کو مخاطب کر کے پکارا، کہ

”متمین سے کسکی ہمت پڑ سکتی ہے، کہ میرے منہ پر میرے

اوپر الزامات قائم کر سکے“؟

مگر ابھی یہ الفاظ ہوا میں گونج ہی رہے تھے، کہ حاضرین میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر مساوی زور و قوت کے ساتھ کہا، کہ

”ہاں، ہاں، رو بس پیر میں تجھے تیرے جرائم بتا سکتا ہوں“

یہ کہنا اُس نے اسکی طویل فہرست جرائم سنانا شروع کی، جسکے ہر عنوان پر وہ اس کی تکرار کرتا جاتا تھا، کہ

ہاں، رو بس پیر میں تجھے تیرے جرائم سنانا ہوں“

خوب غور کر کے دیکھو، کہ دونوں واقعات میں کس قدر مماثلت ہے! دونوں مواقع انتہائی نزاکت رکھتے ہیں، مادہ دونوں جگہ ایک شخص واحد کو دشمنوں کے ایک مجمع کثیر نے محصور کر لیا ہے، زور و طاقت دونوں جگہ ناقابل استعمال ہیں، دلائل و براہین، افہام و تفہیم، دونوں جگہ بے اثر ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ درو کی دوا بھی دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ لیکن بائیں ہمہ ایک جگہ جو تدبیر بالکل کامیاب ہو جاتی ہے، وہی دوسری جگہ سرے سے ناکام رہتی ہے، اسکا باعث یہ، اور صرف یہ ہے، کہ نیپولین کے ہاں سطوت خالص موجود تھی، اور رو بس پیر کے ہاں صرف اسکی ملمع سازی تھی۔

لیکن کسی قاید کی کامیابی کے لیے صرف سطوت ذاتی کا وجود کافی نہیں

بلکہ یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اسکے محل و طرز استعمال سے بھی واقف ہو، اور اسکے
 لیے جس واحد شے سے اُسے واقفیت کی ضرورت ہے، وہ سرشت انسانی
 ہے۔ ضخیم کتابوں کے ذخیرہ، بڑے بڑے کتب خانہ، قلمی مسودات کے انبار
 ان میں سے کوئی شے فطرت انسانی کا سبق نہیں دے سکتی۔ ان کی مدد سے
 اور فٹ نوٹ میں ان کے بہ کثرت حوالہ دیکر، انسان اپنی تالیف کو مرغوب کن
 تو بلاشبہ بنا سکتا ہے، لیکن سرشت انسانی میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے
 ان کی اعانت برائے نام سے زیادہ مفید نہیں ہوتی۔ درحقیقت فطرت شناسی
 بھی، بسطوت ذاتی کی طرح، ایک بلکہ وہی، ہوتی ہے، جو خارجی تعلیم و تعلم سے
 ایک بڑی حد تک بالکل بے نیاز ہوتی ہے، چنانچہ اس وقت تک دنیا میں
 جتنے قایدین گزرے ہیں، اُن میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوا ہے، جو
 اپنے رائج الوقت معیار کے لحاظ سے، اعلیٰ تو کیا، متوسط درجہ کا بھی تعلیم یافتہ
 کہا جاسکے، پیمبر اسلام کے متعلق استقدر تو متحقق ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ برائے نام
 خواندہ تھے۔ حضرت مسیح کی ابتدائی تاریخ، افسانہ کے پردہ میں گم ہے، تاہم
 جہان تک پتہ چلتا ہے، اُس سے یہی معلوم ہوتا ہے، کہ ان کی رسمی تعلیم
 بہت ہی معمولی تھی، گو تم بدھ کے حالات بھی، جس حد تک تاریخ کا ساتھ دیتے
 ہیں، یہی بتلاتے ہیں کہ ان کی کتابی استعداد اعلیٰ درجہ سے بہرہ حاصل کم تھی۔
 اصل یہ ہے کہ یہ لوگ کاغذ پر کھینچے ہوئے سیاہ نقوش سے مستفید
 نہیں ہوتے، بلکہ کتاب علم کرتے ہیں، خود صحیفہ کائنات، اور اوراق لیل و
 نہار سے۔ ان کی قوت مشاہدہ غضب کی ہوتی ہے، انکی پیش بینی و موقع شناسی

و موقع شناسی کی قوتیں، عام سطح سے بدرجہا بالاتر ہوتی ہیں، یہ لوگ جبلۃً اس
 راز اہم سے آشنا ہوتے ہیں، کہ دنیا کا کاروبار، ارسطو یا اہل کے وضع کردہ
 نظام منطق کے مطابق نہیں، بلکہ خود نفس بشری کے طبعی احساسات جذبات
 کی مطابقت میں چل رہا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے انسان کی عظمت
 کے لیے اتنا ہی بس کرتا ہے، کہ وہ انسانی مشینری کے طریق رفتار کو بخوبی
 سمجھ کر انھیں کے مطابقت میں خود کام کرنا، اور دوسروں سے کام لینا سکھ
 جائے اسکے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے اصول و قوانین پر حیات انسانی کو متحرک
 رکھنے کی لا حاصل کوشش میں اپنا وقت صرف کرے، یہی سبب ہے کہ یہ لوگ
 اپنی زیر اثر جماعتوں کے ساتھ اکثر ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، جو کتابی منطق
 کے بالکل مخالف اور اسکے معیار سے سخت مغالطہ آمیز، بلکہ مضحکہ انگیز ہوتا ہے،
 لیکن بالآخر کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ
 فطرت انسانی کے کتنے صحیح نبض شناس ہوتے ہیں، اور گواہوں نے نفسیات
 پر کوئی تحریر نہ چھوڑی ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا، کہ عملی زندگی میں ہی
 لوگ قوانین نفس بشری کے بہترین معلم ہو سکتے ہیں، ذیل میں ہم مثلاً ایک آدھ
 تاریخی واقعہ درج کرتے ہیں۔

نادر شاہ جس عظمت و طنطنہ کا فرمان روا ہوا ہے، اس کا حال زمانہ کو
 معلوم ہے۔ لیکن اگر اس کی اس عظمت کی راز جوئی کرنا چاہتے ہو، تو محض اس کی
 سپہگری و شجاعت پر نہ جاؤ، بلکہ یہ بھی خیال رکھو، کہ وہ اپنے غضب و جبروت سے
 کام کس و انانی و ہوشیاری سے لیتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کہ ایک مسافر پر

اکابل کے راستہ میں ڈاکوؤں نے حملہ کر کے اسکا مال و متاع لوٹ لیا۔ وہ فریاد لیکر نادر کے دربار میں پہنچا، نادر نے شہادت طلب کی۔ اُس نے کہا کہ وہاں کوئی اور شخص موجود نہ تھا۔ نادر نے کہا، تو کیا کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی نباتات ان میں سے بھی کوئی شے موجود نہ تھی؟ اس کے جواب میں اُس نے عرض کیا کہ ”ہاں، جہاں پناہ، ایک بڑا درخت تو ضرور تھا، جس کے سایہ میں میں سو رہا تھا جب قزاق حملہ آور ہوئے ہیں،“ نادر نے کہا بس اس قدر کافی ہے، اس کے بعد اسے نہایت برا فروختہ ہو کر، دو جلاہوں کو حکم دیا، کہ فوراً جا کر اُس درخت کے کوڑے لگانا شروع کریں، اور روز اس سزا کو جاری رکھیں، تا آنکہ وہ درخت یا تو مال مسروقہ واپس دے، اور یا قزاقوں کا پتہ بتائے، کس کی مجال تھی کہ نادر ہی حکم مال سکتا؟ جلاہ گئے، اور حسب فرمان شاہی اُس درخت کو تازیانہ لگانا شروع کیے۔ ابھی اس سزا کو جاری ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا، کہ ایک روز وہ جلاہ دیکھتے کیا ہیں، کہ سارا مال، درخت کی جڑ کے پاس رکھا ہوا ہے! اصل یہ ہے، کہ قزاقوں نے جب یہ سنا، کہ ایک بیجان درخت پر یہ سخت تعزیر جاری کی گئی ہے، تو یہ خیال کر کے لرز گئے، کہ اگر کہیں ہمارا حال کھل گیا تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، اور اس خوف سے جا کر مال وہاں کھڑے۔ نادر کو جب اسکی اطلاع ہوئی، تو مسکرا کر کہا، کہ ”میں جانتا تھا، کہ درخت پر تعزیر جاری کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا“، ہاں، بیشک نادر جانتا تھا، اور اسکی نیا صنی

۱۰ یہ حالات زیادہ تر بیورگی لائف آف محمد، سے ماخوذ ہیں (صفحہ ۲۲۹ تا صفحہ ۲۳۳) مزید احتیاط کے لیے آئندہ جلدی یعنی کتب حدیث سے بھی رجوع کر کے انکی صحت کا اطمینان کر لیا گیا ہے۔ مختلف کتب حدیث میں روایت مختلف طریقوں سے منقول ہے، تاہم کسی میں کوئی اہم اختلاف نہیں۔

فطرت کا نتیجہ تھا، کہ اسکی قیادت اس قدر کامیاب رہی۔ لیکن کیا اگر وہ اسوقت اس ڈاکہ کی باضابطہ تحقیقات شروع کرتا، تو اس قدر انکشاف حقیقت و واپسی مال کی توقع کی جاسکتی تھی؟

حاضر دماغی و فطرت شناسی کی اس سے بھی زیادہ واضح و موثر مثال پیمبر اسلام کی زندگی میں ملتی ہے، غزوہ حنین کی فتح کے بعد جب نہایت افراط سے مال غنیمت ہاتھ لگا، تو اعراب کو قدرتِ مایہ طمع و امنگی ہوئی، کہ اسکی تقسیم جلد سے جلد ہو جائے۔ یہ خواہش بتیابی کی حد تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ پیمبر جو اونٹ پر سوار ہو کر اپنے خیمہ کی جانب جا رہے تھے، لوگوں نے دفعۃً اس زور سے یورش کی کہ انھیں ایک درخت کی آڑ میں پناہ لینا پڑی، اور اس کشمکش میں انکی ردا چٹ گئی۔ اس پر انھوں نے اپنے حملہ آوروں کو مخاطب کر کے کہا، کہ مجھے میری چادر واپس کر دو، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، کہ اگر بھیڑ اور اونٹ شمار میں اتنے ہی ہوں، جتنے کہ جنگل میں درخت ہوتے ہیں، تو بھی میں انھیں تم ہی کو تقسیم کر دوں گا۔ تم نے اب تک، مجھے کبھی نخیل یا کاذب نہیں پایا ہے۔ پھر اپنے شتر کے کوہان سے ایک بال اٹھا کر کہا، کہ ”میں بجز اپنے خمس کے ایک بال برابر بھی مال غنیمت سے نہ لون گا، اور پھر وہ اپنا خمس بھی تم ہی لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، اس سے لوگوں کو تسکین ہو گئی، اور مطمئن ہو کر اپنی اپنی جگہ چلے گئے اسکے بعد انھوں نے اسباب غنیمت کی تقسیم کی، اور اس طرح ہر کیلہ میں تو سب کے حصہ رسدی حسب دستور لگائے، مگر اپنے ذاتی خمس کی تقسیم اس طرح پر کی، کہ بدوی سرداروں (مثلاً اقرع و عینہ) کو سو سو اونٹ دیدیے، اور انکے

مقابلہ میں انصارِ مدینہ کو گویا کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر گروہ انصار میں سخت برہمی پھیلی، اور انھوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ ”دیکھو، محمدؐ نے آخر اپنے ہی عزیزوں و ہموطنوں کا ساتھ دیا، اور ہمیں بھلا دیا،“ رفتہ رفتہ یہ برہمی تقریباً بغاوت کے درجہ تک پہنچ گئی، اس وقت اس قایدِ عظیم نے بجائے باغیوں کو سزا دینے یا ان سے کسی ذلت آمیز طریقہ پر معذرت خواہی کے، انھیں ایک جگہ مجتمع کیا اور ان کے سامنے حسب ذیل تقریر کی:-

”اے گروہ انصار! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھ سے اس بات پر برہم ہو، کہ میں نے ان سردارانِ مکہ کو زیادہ عطا یا دیے ہیں، اور تمھیں اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں دیا، لیکن ذرا مجھے ان سوالات کا جواب دو۔ کیا میں تمھارے درمیان ایسے وقت نہیں آیا، جبکہ تم گم کردہ راہ تھے، اور خدا نے تمھیں راہِ ہدایت دکھائی؟ جبکہ تم محتاج تھے، اور میرے پروردگار نے تمھیں مستغنی کر دیا؟ جبکہ تم باہم عداوت و بغض میں مبتلا تھے، اور میرے رب نے تمھارے دلوں میں اتحاد و محبت پیدا کر دی؟ میں ان سوالات کا جواب سننے کے لیے توقف کرتا ہوں۔“

تمام حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا کہ

”جو کچھ ارشاد ہوا، حروفِ بحرف صحیح ہے، بیشک حمت و فیاضی

خدا اور اس کے رسول کے ساتھ مخصوص ہے،“

اس پر محمدؐ نے پھر اپنی تقریر کا سلسلہ ان الفاظ میں جاری رکھا:-

”نہیں، نہیں، واسدا اگر تم میرے سوالات کا جواب ان الفاظ میں دیتے، کہ ”تو جب مدینہ میں آیا، تو کوئی تیرا رفیق نہ تھا، ہم تجھ پر ایمان لائے۔ تو پناہ جو تھا، ہم نے تجھے پناہ دی۔ تو بے خانمان تھا، ہم نے تجھ سے رشتہ مواخاۃ قائم کیا۔ تو مفلس تھا، ہم تیرے کفیل ہوئے۔“ تو یہ جواب بالکل صحیح ہوتا اور میں ذاتی طور پر اسکی تصدیق کرتا۔ لیکن ذرا سوچو تو سہی، کہ کیا تم کو یہ ناگوار ہونا چاہیے کہ میں نے بعض لوگوں کی مالیت قلوب کے لیے انھیں اس دنیا سے فانی کی دولت میں زیادہ حصہ دیدیا حالانکہ تم صراطِ مستقیم پر ثابت قدم ہو؟ کیا تمھارے فخر کے لیے یہ امر پس نہیں کرتا، کہ جسوقت دوسرے لوگ بھیڑوں کے گلہ اور اونٹوں کی قطار اپنے ساتھ لیے جاتے ہوں، تو تم اپنے درمیان رسول خدا کو لیے ہو؟ میں سچ کہتا ہوں، کہ میں تمھیں کسی حالت میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اگر تمام دنیا ایک راستہ پر جا رہی ہو، اور مدینہ کی خلقت دوسرے راستہ پر ہو، تو میں واسدا اہل مدینہ ہی کی راہ اختیار کروں گا۔ اسدا کا فضل و کرم، اہل مدینہ اور انکی اولاد، اور انکی اولاد کی اولاد پر ہمیشہ شامل حال ہے۔“

راویوں کا بیان ہے، کہ اس پر اہل مدینہ اس قدر متاثر ہوئے، کہ زار و قطار ہو کر رونا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی وارڑھیاں، آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور سب نے متفق ہو کر پکارا، کہ

”اے پیمبر ہم بالکل مطمئن ہیں“

رسمی تعلیم کے کاغذ سے پیمبر اُمّی محض، یا تقریباً اُمّی تھے، لیکن اس موقع پر بغاوت کے طوفان کو انھوں نے جس خوشی اسلوبی سے فرو کیا، اسکی نظیر آسانی کے ساتھ نہ مصنفین کبار کی تاریخ پیش کر سکتی ہے، اور نہ شاہ پیر مدبرین کی۔ یہی فطرت شناسی و حاضر دماغی کی وہ خصوصیت تھی، جس نے صحرا سے عرب کے ایک ان پڑھ کو، دنیا سے اسکی رسالت تسلیم کرانے اور قائدین عظام کی صف میں اسے اس قدر ممتاز جگہ دینے میں اسکی تمام خصوصیات سے زیادہ مدد دی۔

نفیاتی قیادت کے بعض عنوانات اہم کا ذکر اوپر کر چکا، اور یہ کسی قدر تفصیل سے بتایا جا چکا، کہ سطوت ذاتی اور فطرت شناسی، تشکیل قیادت میں کس قدر دخل عظیم رکھتے ہیں، لیکن درحقیقت ایک قاید جن خصوصیات کا جامع ہوتا ہے، وہ اتنی مختصر نہیں ہوتیں، کہ صرف دو باتیں عنوانات کے تحت میں سما جائیں۔ اور نہ پھر اس قدر ناقابل تغیر ہوتی ہیں، کہ ریاضی کے قواعد کی طرح انھیں قطعیت کے ساتھ کسی ایک کلیہ کی صورت میں بیان کر دیا جائے۔ پس اس وقت پر غالب آنے کا واحد علاج یہ ہے، کہ متعدد قایدين کی سیرت کے نمایان خط و خال ناظرین کے سامنے کر دیے جائیں، جن سے مجموعی طور پر ان کے ذہن میں ایک مکمل لیڈر کا خاکہ قائم ہو جائے۔ اسی بنا پر ہم نے صفحات بالا میں اپنے ہر بیان کے شواہد مختلف قایدوں کی عملی زندگی سے پیش کیے۔ مزید توضیح کے لیے ہم ذیل میں، قایدین عظام میں سے

ایک آدمہ اور شخص کی سیرت کی تفصیلات درج کرتے ہیں جس سے ایک مکمل لیڈر کے جزئی خصوصیات نفسی بھی نظر آجائیں گے، سب سے پہلے ہم نیولین کو لیتے ہیں، مورخ کہتا ہے، کہ اسکی سیرت کے عناصر ترکیبی حسب ذیل تھے:-

(۱) خصایص عقلی:- محیر العقول قوت تخیل، اندازہ دانی کی بحد وسیع

اور اسی کے ساتھ اتنی ہی دقیق قوت (یعنی کلیات و جزئیات

پر حاوی)؛ معاملہ فہمی؛ کسی شے کے اصولی و اساسی اور اس کے

ضمنی و تبعی پہلوؤں میں امتیاز کرنے کا بمثل ملکہ؛ بہر واقعہ کو اپنے

منشا کے موافق ڈھال لینے کی قابلیت؛ جدت ذہن و تیزی فکر

(۲) خصایص اخلاقی:- حد سے بڑھی ہوئی بلند نظری، و حوصلہ مندی

کبھی نہ متزلزل ہونے والی خود اعتمادی؛ ناقابل تسخیرت و قوت؛

عظمت حاصل کرنے، نام پیدا کرنے، اور عظیم الشان کام انجام دینے

کی حرص؛ قوت فیصلہ کی مضبوطی؛ کیرکٹر کا ثبات و استحکام؛ دشواریوں

اور مشکلات پر غالب آنے میں تیزی و چابکدستی، غیر معمولی

چالاکی؛ اپنے مقاصد اور ارادوں کے اخفا، کی خاص قابلیت

عوام کی قابلیت کے بارہ میں سخت تحقیق آمیز خیالات؛ اس

امر کا یقین کامل؛ کہ دنیا پر صرف قوت حکمران ہے، اور بڑا شخص

جو چاہے کر سکتا ہے؛ بیجا ظلم و تشدد سے طبعاً احتراز کرنا،

لیکن اپنے ارادوں اور پیش نظر مقاصد کے سامنے کسی قہر

و ظلم کی پروا نہ کرنا

خوش قسمتی سے جو لیس سینر کے جسمانی، عقلی و اخلاقی خصائص کو پانچ نے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔

”جسمانی حیثیت سے سینر طویل القامت، اور دُبلّا پتلا تھا۔ اس کے خط و خال بہ نسبت عام اہل روم کے زیادہ نازک تھے۔ پیشانی بلند و وسیع تھی، ناک بڑی اور پتلی تھی، آنکھیں مثل عقاب کے تھیں۔ گردن بہت موٹی تھی۔ رنگ زرد تھا، دائرہ منہ ہر لمحہ بالکل صاف رکھتا تھا۔ بال چھوٹے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ صحت ہمیشہ اچھی رہی، البتہ زندگی کے اخیر سال میں صرع کے دورہ آنے لگے تھے، آواز جب کبھی سلبک تقریر کرتا تھا، تو بہت بلند اور چخنی ہوتی تھی۔ غسل کا بہت شائق تھا صفائی ہر شے میں ملحوظ رکھتا تھا۔ غذا کے بارہ میں بہت محتاط تھا۔ شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگاتا۔ جسم ہر طرح کی ورزش خصوصاً گھوڑے کی سواری کا عادی تھا۔

اس کے عادات و اطوار بہت ہی شریفانہ و متین تھے، جن سے اعلیٰ درجہ کی ابتدائی تربیت کا ثبوت ملتا تھا۔ لڑکپن ہی سے وہ ایک مخلص ترین دوست تھا، لڑائی جھگڑے سے حتیٰ الامکان گریز کرتا تھا، اور جب ناخوش ہوتا، تو آسانی سے منایا جاتا،

ایک مرتبہ کسی نے اسکی ضیافت کی، اتفاق سے کھانے میں جو روغن پڑا تھا، اُس میں حد سے زیادہ بسا ہند تھی، جو تمام مہمانوں کو ناگوار ہوئی، لیکن سیزر محض اپنے میزبان کی خاطر کے خیال سے اسے بلا ایک حرف کہے کھاتا رہا۔ اسی طرح وہ ایک مرتبہ جنگل میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر کرتے ایسی جگہ پہنچا، جہاں صرف ایک ہی بستر تھا۔ اس بستر پر اس نے اپنے دوست کو لٹایا، اور خود زمین پر سویا۔

پبلک زندگی میں اسکے مقاصد ہمیشہ عملی ہوتے تھے۔ اور نہ ضرر مقاصد، بلکہ اسکا طریق عمل بھی ہمیشہ عملی ہوتا تھا۔ اُسے جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا، تو اسکے لیے ہمیشہ اُسی شخص کا انتخاب کرتا، جو خاص اس کام کی اہلیت رکھتا، قطع نظر اس سے کہ وہ دوسری حیثیات سے کیسا ہے۔ اسے نظم و نسق میں جو کامیابی حاصل ہوئی، اُس کا بہت بڑا سبب اسکی یہی قوت انتخاب ہوتا تھی۔ وہ زود عمل ضرور تھا، لیکن اسکی زود عملی ہمیشہ سوچی سمجھی ہوتی تھی اور نتائج خود بتا دیتے تھے، کہ اسکی زود عملی کہاں تک حق بجانب ہے۔ اسکے فتوحات عظیم اسکی اسی زود عملی کا ثمرہ ہیں، جس کے باعث وہ دشمن کے سر پر قبل اسکے کہ اسے اطلاع ہو پہنچ جاتا تھا۔ بعض مرتبہ اُس نے ایک ایک دن میں نٹو سٹو میل کا سفر کیا ہے، اس حالت میں کہ بغیر پل کے دریاؤں کو

عبور کرنا ہوتا تھا، جس زمین پر سفر کرتا تھا، وہاں دشمن تک
 نہ ٹھہرتا، اور وہ برابر اسی حالت میں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا
 مطالعہ یا تحریر میں مصروف رہتا تھا۔ جب وہ کوئی مقصد اپنے
 پیش نظر رکھ لیتا تھا، تو دنیا کے سخت سے سخت موانع بھی
 اس کے سعی حصول سے اُسے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔

اسکندر اعظم کی سیرت کی خط و خال بھی تاریخ کے مرقع میں محفوظ ہیں۔
 ”ایک اعلیٰ ترین فوجی قائدین جتنے اوصاف پائے جانا چاہیں،
 وہ سب کے سب اسکندر کی ذات میں جمع تھے۔ غیر معمولی جرات
 و بیخوفی (جو کبھی کبھی اپنے حدود سے متجاوز ہو جاتی تھی) ہر کاروائی
 کے لیے پیشتر سے تیاری و اہتمام، ہر ممکن حادثہ کے توڑ کی تدابیر
 اور بالکل نئے حالات و مقتضیات کے مطابق اپنے تئیں
 ڈھال لینے کی صلاحیت، ان خصوصیات کی جھلک اُس کے
 ہر زمانہ میں نظر آتی ہے۔ اور بڑی سی بڑی کامیابی کے وقت
 بھی وہ ان تدابیر کی طرف سے غافل نہیں ہوتا تھا۔“

وہ جو سطوت و نفوذ، ایک لیڈر کے لیے لوازم اصلی میں داخل ہے، اور
 جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے، اسکندر اس کا بہت بڑا حصہ دار تھا، پلوٹارک نے
 ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے، کہ اس قوت کا ظہور

۱۵ فروری ۳۳۷ء تا ۳۳۵ء۔ یہ سلسل ترجمہ نہیں، بلکہ جا بجا سے اقتباس ہے۔

۱۶ گروٹ ”تاریخ یونان“، جلد ۱۲۔ باب ۹۴۔

سکندر میں بچپن ہی سے ہونے لگا تھا، وہ ابھی بچہ تھا، لیکن بڑی سی بڑی شہرت
 مجلس اسے مرعوب نہ کر سکتی، بلکہ وہی اپنے سے سب کو متاثر کرتا۔ بلند نظری
 کا یہ عالم تھا، کہ بچپن میں لوگوں نے اس سے پوچھا، کہ ”کھوڑو و زمین گھوڑا
 دوڑائیے گا، اس نے جواب میں کہا کہ ”ہاں، بشرطیکہ میرے حریف
 سلاطین وقت ہوں،“ حوصلہ مندی کی یہ کیفیت تھی، کہ جب اسکا باپ کوئی
 نیا شہر یا صوبہ فتح کرتا، تو بجائے سرت کے، یہ کمسن شاہزادہ بہ صد حسرت
 و افسوس کہتا کہ ”اے اباجان یوں ہی فتوحات کو وسیع کرتے رہے، تو پھر مجھے
 تیغ آزمائی کا کہاں موقع رہ جائے گا،“ ہوشمندی و بیخوفی کا اندازہ اس سے
 ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اسکے والد کے پاس لوگ ایک قیمتی گھوڑا فروخت
 کی غرض سے لائے، ارکان دربار نے اسکی چال دیکھنا چاہی، لیکن اس نے
 اس قدر شرارت شروع کی، کہ کسی کو اس پر سوار ہونے کی ہمت نہیں بڑھتی تھی
 بڑے بڑے شہسوار عاجز آ گئے، خود شاہ فلپ حیران و غضبناک تھا،
 مگر کوئی تدبیر نہیں چلتی تھی، کہ یہ کھیلتا ہوا شاہزادہ جرأت کر کے آگے بڑھا، اور
 کہا میں ابھی اسے درست کیے دیتا ہوں۔ لوگوں کو اس بچپن کی سمجھ بھنی
 آگئی، لیکن دنیا کا ہونے والا فاتح، ہنسی سے دبنے والا نہ تھا، اس کی
 ہٹ کو دیکھ کر فلپ کو غصہ آ گیا، اور اس نے جھجھلا کر کہا، کہ تم اپنے دعوے کو
 اگر ثابت نہ کر سکتے تو اس بد تمیزی کے دخل و معقولات کی کیا سزا؟ اس نے
 جواب دیا، کہ میں گھوڑے کی قیمت (یعنی تقریباً ۶۰۰ روپیہ) جرمانہ میں
 دینے کو حاضر ہوں۔ جانور واصل اپنے سایہ سے بھرک رہا تھا، اس

نکتہ کو اس سائے مجمع میں سکندر تارک گیا، اُس نے فوراً گھوڑے کا منہ آفتاب
 طرف پھیر دیا، جس سے اُسکی بھڑک جاتی رہی، اور فوراً اُس پر سوار ہو کر
 اُسے سرپٹ دوڑایا۔ بادشاہ اور تمام حاضرین اس واقعہ پر دنگ ہو گئے۔
 اسکا سن ابھی سولہ سال کا تھا، کہ شاہ قلیپ کو ایک ہم پر جانے
 کی ضرورت ہوئی۔ سلطنت اس شانزدہ سالہ لڑکے کے سپرد کی، اور خود
 عازم جنگ ہوا۔ سلطنت کا بار گران، بجائے خود ایک لڑکے کے لیے کیا
 کم ہوتا ہے، کہ ملک میں بغاوت شروع ہو گئی۔ لوگ سمجھتے تھے، بحیرہ
 ہندیا روں کی چمک سے کانپ اُٹھے گا، لیکن اس بچہ کو دنیا کا ایک
 قایدِ عظیم بننا تھا، اس نے باغیوں کی پوری طرح سرکوبی کی، اور صرف یہی نہیں
 کہ معرکہ جنگ میں انھیں شکست دی، بلکہ اُن کے صوبہ کو بالکل شکر کے
 اُسے اپنی سلطنت میں اسحاق کر لیا۔ ان حالات کو دیکھ دیکھ کر خود بادشاہ پر
 اسکی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ ولیعہدی ہی کے زمانے میں اس وارث تاج نے
 ایک سے زائد بار مالک تاج کو علانیہ ٹوک دیا۔ بادشاہ دل میں تو بہت
 جھلایا، لیکن اتنی ہمت نہ پڑی، کہ ولیعہد کے خلاف کوئی سخت کارروائی
 کر سکتا۔ مقصود ان بیانات سے یہاں یہ دکھانا ہے، کہ قیادت کا تحفہ،
 آغوشِ مادر ہی سے نشوونما پانے لگتا ہے، اور قایدانہ خصائص ایسے
 نہیں ہوتے جنھیں انسان کسی ذریعہ سے کسب کر سکے۔
 ایک پہلو سطور قایدانہ کا یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا، کہ جب سکندر نے وفات
 پائی، تو لوگوں کو اسکی موت کا یقین نہیں آتا تھا۔ جس شخص کے متعلق نفس کی

اندرونی و دقیق ہون میں یہ عقیدہ جما ہوا کہ وہ کوئی فوق الانسان قوت رکھتا ہے
 اُسکے قافی ہونے کی خبر پر کیونکر جلد یقین آسکتا ہے؟ لوگ اس خبر کو سنتے
 تھے اور برابر انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ دارالحکومت یونان اٹھینز کے مشہور
 خطیب ڈیمیڈس نے علانیہ کہہ دیا کہ "ایسا ہونا ناممکن ہے، اگر بالفرض ایسا
 ہوا ہوتا تو ساری دنیا میں اسکی بخش کی خوشبو پھیل جاتی ہے" پیمبر اسلام کی
 خبر وفات کو باور کرنے سے، سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی نے جس
 جوش و خروش سے انکار کیا، وہ بھی اسی قبیل کا واقعہ ہے۔ ان واقعات
 سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ قاید اپنے مقتدیوں کو کس درجہ مسحور کر لیتا ہے۔
 وہ اپنی آنکھوں سے ایک شے دیکھتے ہیں، لیکن اپنے حواس اپنے مشاہدات
 کا غلطی پر ہونا آسان سمجھتے ہیں، بہ مقابلہ اسکے کہ اپنے جذبہ فرط عقیدت کو کوئی
 ٹھیس لگنے دین، یاد رہے کہ سطوت رحم مادر سے ساتھ آتی ہے، لیکن اسکا
 خاتمہ آغوشِ حید میں چلے جانے سے نہیں ہو جاتا۔ محمد و مسیح، گو تم بدھ و زرتشت
 سقراط و فلاطون، ارسطو و کنیٹ کے ذرات مادی آج کہاں مل سکتے ہیں؟
 لیکن کتنے سرزمین، جو آج بھی انکی پرستش میں سرگرم نیا زمین! اور کتنی پیشانیوں
 ہیں، جو ان کے آستانہ پر سجدہ کرنے کو آج بھی اپنے لیے سب سے بڑا
 طعنا ہے امتیاز سمجھ رہی ہیں! بت پرستی و حقیقت بتوں کی نہیں ہوتی بلکہ
 ارباب سطوت و نفوذ کی ہوتی ہے، اُن کی زندگی میں، اور ان کی موت
 کے بعد بھی۔

باب (۸)

ادعا و تحکم

پچھلے باب میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایک قاید کو کن کن خصایص نفسی کا جامع ہونا چاہیے، لیکن یہ تصریح کے ساتھ کہیں نہیں بتایا گیا، کہ اپنے اثر سے کام لینے میں وہ کیا کیا ذرائع و وسائل عمل اختیار کرتا ہے۔ یہ ماننا کہ سطوتِ الٰہی اور فطرت شناسی مع اپنے فروع کے، حیاتِ قایدانہ کا اصل مواد ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص محض ان خصوصیات کی جامعیت سے لیڈر نہیں بن سکتا۔ تاوقتیکہ وہ انھیں برتے نہیں۔ اور انھیں کے صحیح برتنے پر اس کے اثر و نفوذ کی اشاعت کا دار مدار ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے، کہ اظہارِ مدعا کے دو ہی ذریعے ہیں۔ تحریر و تقریر۔ پس اب دیکھنا یہ ہے، کہ قاید کی تحریر و تقریر میں کیا خصوصیات ہوتے ہیں، جن کی بنا پر اُس کا اثر و نفوذ اس قدر پھیلتا ہے، اور اس کی باتیں اس قدر موثر ہوتی ہیں؟

مشاہدہ سے ثابت ہوتا ہے، کہ قایدین کی تحریر و تقریر کی

سب سے بڑی خصوصیت ان کے لہجہ کا ادعا و تحکم ہے۔ نفس انسانی بہ لحاظ
 اپنی ساخت کے، اس طور کا واقع ہوا ہے، کہ اپنی سادہ و بسیط حالت میں
 وہ استدلال و ترتیب مقدمات کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف ہوا پر یا
 کو جو بہ صورت اطلاعات ہوں، قبول کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ بچوں اور
 اور وحشیوں کے سامنے کوئی مستدل دعویٰ، کوئی قیاسی یا استقرائی نتیجہ
 پیش کرو۔ اکثر تو وہ ان کی سمجھ ہی میں نہ آئے گا، اور اگر سمجھ میں آ بھی گیا، تو
 عموماً انھیں اس کا پختہ یقین ہرگز نہ ہوگا۔ بہ خلاف اسکے اگر ان کے سامنے
 کوئی ایسا دعویٰ پیش کرو، جو بہ طور کسی نتیجہ بحث کے نہ ہو، بلکہ ایک واقعہ مسلم
 و متعارف کی حیثیت رکھتا ہو، تو اسے وہ بلا تامل باور کر لیں گے۔ تقلید،
 محاکات، و اثر پذیری انسان کے خمیر میں ہے۔ ہم انگریزی لیتے ہیں، اسے
 دیکھ کر ہمارے سامنے بٹھا ہوا شخص بھی انگریزی لینے لگتا ہے۔ ہم ہنسنے لگتے
 لگتے ہیں، ہماری ہنسی دیکھ کر ہلکا کسی اور وجہ کے، ہمارے ہنشینوں کا بھی
 ہنسنے کا جی چاہتا ہے۔ ہم دوتے ہیں، اور ہمیں روتا دیکھ کر خود بخود ہمارے
 ہم صحبت احباب کے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ اثر پذیری و محاکات جس طرح
 ہماری زندگی کے جسمانی و عضویاتی شعبوں پر محیط ہے، اُسی طرح ہماری حیاتی
 نفسی پر بھی حاوی ہے۔ ہم اگر کسی امر کا دوسروں کو یقین دلانا چاہتے ہیں،
 تو ضرور ہے کہ ہمیں خود بھی اس کا یقین ہو، یا کم از کم ہمارا مخاطب بھی سمجھتا ہو،
 اور اپنے کسی یقین کے اظہار کا طریقہ، لہجہ کا ادعا و تحکم ہے۔ قایل کا اعتقاد
 اگر راسخ ہے، تو سامع کا اعتقاد بھی راسخ ہوگا، اور قایل اگر مذہب ہے، تو

سامع بھی مذبذب رہے گا۔

نفس انسانی کی فطری و ابتدائی حالت، جیسا ابھی کہا جا چکا ہے، یقین، انقیاد و اعتماد کی ہوتی ہے، شک و شبہ، انکار و نکتہ چینی، کاگزیت ترین دماغوں میں نہیں ہوتا، ان چیزوں کی پیداوار صرف اُن دماغوں میں ہوتی ہے، جسکی سطح نسبتاً بلند ہوتی ہے، اور جو ایک کافی حد تک غور و استدلال کے عادی ہوتے ہیں۔ اب جماعت بھی چونکہ ذہنی حیثیت سے نہایت پست سطح ہوتی ہے، اسلئے اسکے آگے دعاوی کو مستدل و منطقی اشکال میں پیش کرنا قطعاً بے سود ہوتا ہے۔ اسکے ذہن میں اگر کسی عقیدہ کو راسخ کرنا ہے، تو اسکی بہترین صورت یہ ہے، کہ تم اُسے اس پر یوں ظاہر کرو، کہ گویا خود تمہیں اسکا حد درجہ وثوق ہے، اور اس اظہار کا طریقہ وہی لب و لہجہ کا مدعیانہ و تحکمانہ ہوتا ہے، اس سے تمہارے مخاطبین خواہ مخواہ متاثر ہوں گے اور جو تمہارا خیال ہے، وہ از خود تمہارے مخاطبین میں بھی سرایت کر جائیگا۔ درحقیقت، سراین خیال، حکم ہی کا دوسرا نام ہے۔

لیکن خود، او عیاں حکم کا کیا مفہوم ہے؟ اسکا جواب یہ ہے، کہ یہ ایک وجدانی شے ہے، جسکی مثل دیگر ذوقی اشیاء کے، کوئی منطقی تعریف یا تحدید نہیں کیجا سکتی، تاہم، زیادہ کاوش سے، اسکی تحلیل عناصر ذیل میں کیجا سکتی ہے:-

(۱) لہجہ میں شک و مذبذب کا شائبہ تاک نہ ہو، بلکہ تمکیم کا اعتقاد کامل ظاہر ہوتا ہو۔

”شاید“ ”غالباً“ ”ممکن ہے“ اور اس طرح کے تمام دوسرے الفاظ،

جن سے مشکلم کا شک و تذبذب ظاہر ہوتا ہے، دعویٰ کی قوت کو ضعیف کرتے ہیں، اور مخاطبین کو خیال دلا دیتے ہیں، کہ اس میں ضرور شک و شبہ کی گنجائش یہی سبب ہے، کہ جن ارباب قلم کی تحریریں جماعت میں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں، وہ وہی ہیں، جن کے بیانات میں انتہائی قطعیت ہوتی ہے۔
(۲) دعاوی استدلال کی آمیزش سے پاک، اور بالکل واقعات مسلمہ کی شکل میں ہوں۔

کسی دعویٰ کو ایک مستدل صورت میں پیش کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں، کہ وہ دعویٰ اپنے ثبوت کے لئے دلیل و برہان کا محتاج ہے، اور یہ جماعت کی منطق میں، صریحاً اسکی قوت کو ضعیف کر دیتا ہے، ان کے لئے وہی بیانات موثر ہوتے ہیں، جو بطور تہاچ مقدمات و ثمرہ بحث کے نہیں، بلکہ ایسی صورت میں ہوں، کہ گویا وہ بالکل مسلم واقعات ہیں جن میں تنقید و تنقیح کا پتہ ہی و تشکیک کی گنجائش ہی نہیں۔ اپنے بیانات کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کرنا، مخاطبین کو اسکی دعوت دینا ہے، کہ وہ محل نقد و نظر بن سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نظریات خواہ کتنے ہی قوی ہوں، بدھیات کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
(۳) حتی الامکان مفہوم جامع و مختصر الفاظ میں ادا ہو۔

ایجاز و اختصار جان بلاغت ہے، اور طوالت فی نفسہ کلام کے اثر کو گھٹا دینے والی ہے۔ مثلیں، کہاوتیں، اور مقولہ جو زبان زد عوام ہوتے ہیں، ان کی خصوصیت مشترک یہ ہوتی ہے، کہ گوان کا مفہوم بہت وسیع و حاوی ہوتا ہے، لیکن ان کے الفاظ کا شمار بہت ہی محدود ہوتا ہے، جس سے کہ

ہمارے علماء ادب "آمد" سے تعبیر کرتے ہیں، اسکا ایک اہم جزو اختصار ہے۔ طوالت بیانی میں ہمیشہ آورد و تصنع کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ ایجاز میں جو سحر یا مقناطیسیت ہوتی ہے، وہ تطویل میں قائم ہی نہیں رہ سکتی۔

(۴) عمدہ تمثیلات کی تہ میں بھی ایک محفنی قوت محکم ہوتی ہے۔

جن چیزوں کی، قایدین عموماً مثال لاتے ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں جن کے متعلق جماعت میں ایک خاص خیال یا عقیدہ پختہ طور پر موجود ہوتا ہے، پس جب کسی شے کی اُن سے مثال دی جاتی ہے، تو جو پختہ عقیدہ مثل لہ، کے متعلق شایع تھا، وہی اب شے مثال کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔

جن اصحاب نے فرانس کے مشہور زعمیہ روشو کی کتاب "معادہ

عمرانی" (Social Contract) کا مطالعہ کیا ہے، وہ خوب سمجھ سکتے ہیں

کہ کسی تحریر میں ادعا و حکم کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں شروع سے آخر تک ادعا و حکم کے جملہ اصناف کی بہتر سے بہتر مثالیں مل سکتی ہیں۔

آج ہندوستان میں بھی زعمیہ انداز کے جن مصنفوں کی تحریریں جماعات

میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، وہ وہی ہیں جو بجائے خود ایک پیکر ادعا

ایک مجسمہ حکم ہیں۔ اس طبقہ کے سب سے زیادہ مشہور شخص کی انداز تحریر

کے دو ایک نمونہ ملاحظہ طلب ہیں:-

(۱) موضوع تحریر۔ یورپین مال کے بانٹکاٹ پر مسلمانوں کو آمادہ کرنا۔ شروع

میں چند آیات قرآنی مع ترجمہ، جن کا ماحصل یہ ہے، کہ یہودیوں و عیسائیوں

سے دوستی اور میل ملاپ رکھنے والے لوگ، خود بھی دشمنان دین و حق، اور

مستحق عذاب الیم ہیں۔ اس موثر تمہید کے بعد اصل مضمون یوں شروع ہوتا ہے،

”وَالصَّافَاتِ صَفًا قَالَتْ لَوَاجِرَاتٍ رَجَرًا قَالَتْ لَيَالٍ ذِكْرًا رَفِصًا
مجاہدین کے اُن گھوڑوں کی، جو دشمنوں سے لڑنے کے لیے
صفت بستہ ہوتے ہیں (یعنی کہ مہلتوں کا خاتمہ، فرصتوں کا وقت
آخر، مہلتوں کا امتحان، اور سعی و جہد کے انتہائی لمحہ درپیش
ہیں۔۔۔۔۔

میں وہ صور کہان سے لاؤں، جسکی آواز چالیس کروڑوں کو
خواب غفلت سے بیدار کر دے؟ میں اپنے ہاتھوں میں وہ قوت
کیسے پیدا کروں، جنکی سینہ کو بی کے شور سے سرگشتگان خواب
موت اور ہوشیار ہو جائیں؟ آہ! کہان ہیں وہ آنکھیں، جن کو
در دولت میں خونباری کا دعویٰ ہے؟ کہان ہیں وہ دل، جنکو
زوال ملت کے زخموں پر تازہ ہے؟ کہان ہیں وہ جگر، جو آتش
غیرت و حمیت کی سوزش کے لذت آشنا ہیں؟ اور پھر آہ!
کہان ہیں اس بہیم شدہ انجمن کے ماتم گسار، اس برباد شدہ قافلہ
کے نالہ ساز، اس صفت ماتم کے فغان سنج، اور اس کشتی طوفانی
کے مایوس مسافر، جنکی موت و حیات کے آخری لمحہ جلد گزر
رہے ہیں، اور وہ بھیڑ ہیں، یا خاموش روتے ہیں، یا مایوسی سے
چپ و راست نگران، مگر ان کے ہاتھوں میں اضطراب ہے

اور نہ پاؤں میں حرکت نہ ہمتوں میں اقدام ہے اور نہ ارا دون
 میں عمل کا ولولہ۔ دشمن شہر کے دروازوں کو توڑ رہے ہیں
 اور اہل شہر رونے میں مصروف۔ ڈاکوؤں نے قفل توڑ دیے
 ہیں، اور گھروالے سوئے بھی نہیں، مگر اب تک آنکھ ملنے سے
 مہلت نہیں ملی ہے۔ جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے، تو
 محلہ کے دوست دشمن سب ہی پانی لیکر دوڑتے ہیں، لیکن اے
 رونے کو ہمت، اور مایوسی کو زندگی سمجھنے والا یہ کیا ہے کہ بھٹکار
 گھر میں آگ لگ چکی ہے، ہوا تیز ہے، شعلوں کی بھرپور سخت،
 مگر تم میں سے کوئی نہیں، جسکے ہاتھ میں پانی ہو! اگر اسی وقت
 کے منتظر تھے، تو کیا نہیں سنتے، کہ وہ وقت آگیا ہے! اگر تم کشتی
 کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ اب اس
 میں دیر نہیں؟ اور آہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی ہمزہ صد
 سالہ کشتی، جو بار بار ڈوبی، اور بار بار اُچھلی، اور نہیں معلوم کہ اب
 ڈوبنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سطح عالم سے ناپید ہو جاتی ہے
 یا اسکے ٹوٹے ہوئے ٹخنہ، اور تار تار بادبان کے ٹکڑے سمندر
 کی موجوں کا چند گھنٹہ اور مقابلہ کرتے ہیں، ادا سکے آگے
 ایک آیت قرآنی ہے، جس میں عالم کی بے ثباتی پر عبرت
 دلائی گئی ہے، اگر سمجھنا ہے، تو اسکا کوئی شکوہ نہیں،
 رومہ الکبریٰ اور بابل و عینوا کی عظیم الشان قومیں جہاں آباد تھیں وہاں

آج خاک کے تودے، اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کے گھنڈر بھی
 سیاحوں کو بڑی جستجو سے ملتے ہیں۔ ہم نے تیرہ سو برس
 تک دنیا میں حکمرانی کی ہے، اور مغرب و مشرق اگر سب کو بھلا نا
 چاہے، تو مدتوں ہمارے افسانہ حیات و ممات کو دہرا سکتا ہے
 لیکن غم ہے تو اسکا کہ موت دونوں کو آتی ہے، سپاہی کو میدان
 جنگ میں، اور مجرم کو سولی کے تختہ پر۔ پہلی وہ عزت کی موت ہے
 جس پر ذلت کی ہزاروں زندگیاں قربان، اور دوسری وہ ذلت
 کی موت ہے، جسکے بعد انسانی روح کے لیے اور کوئی ذلت نہیں۔
 اگر یورپ نے ہم سے آخری انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو
 کاش ہمارے سینے پر گولی لگی ہوتی، لیکن ہمارے گلے میں پھنسا
 نہ ڈالا جاتا۔ صلیب پرست قوم اسلام کو مصلوب کرنا چاہتی ہے
 اللہ! اللہ! انقلاب و حوادث کی کیا نیرنگی ہے! جس قوم کی ابتدا دنیا
 میں سولی کے تختہ سے ہوئی ہے، جسکی ہستی دنیا میں اس طرح
 شروع ہوئی، کہ بت پرست رومیوں کے حکم اور یہودیوں کی
 خواہش سے اسے خدا کو سولی کے تختہ پر لٹکا دیا گیا تھا، اور
 اسکے ہتیلیوں اور ٹخنوں کو تختہ سے لگا کر بڑی بڑی مچھین ٹھونک
 دی گئی تھیں، اگرچہ وہ بزدلی کی شدت سے بہت چختا رہا تھا،
 کہ "خدا یا موت کے پیالہ کو میرے لبوں سے ہٹالے"، پر اسکو
 سولی پر چڑھنا تھا، اور بے رحم چڑھانے والوں نے چڑھا کر

چھوڑا۔ جس قوم کی عزت کا پہلا دن یہ تھا، کہ اسکا چنڈا تین دن
 تک سوئی کی لعنت میں گرفتار رہا۔۔۔ آج وہی قوم، سوئی کے تختہ
 کو پوجنے والی قوم، ایک مصلوب لاش کی پرستش کرنے والی قوم
 اُس قوم کو میدان جنگ میں تلوار سے ہلاک کرنے کی جگہ سازش
 صلح میں بھانسی دینا چاہتی ہے، جسکا سب سے بڑا جرم
 یہ بیان کیا جاتا ہے، کہ اسکے بانی نے دنیا میں ظاہر ہو کر اپنے
 تئیں مسیح کی طرح سوئی پر نہیں چڑھایا، بلکہ تلوار کے زور سے اپنے
 دین کی اشاعت کی، اس کے آگے مسیحیوں پر مسلمانوں کے
 احسانات گنائے گئے ہیں، مہندوستان کے مسلمانوں نے
 خواہ کتنا ہی اپنے تئیں ذلیل و بے حقیقت سمجھ لیا ہو، اور خواہ
 داخلی و خارجی شیطاں کی وسوسہ اندازیوں سے کتنا ہی ان کو
 معطل و مجبور ہونے کا یقین دلایا ہو، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے
 کہ ان کی تعداد سات کروڑ سے متجاوز ہے، اور وہ آج پیر و ان
 اسلام کی سب سے بڑی تعداد میں، جو زمین کے کسی ایک کونے
 میں آیا وہیں۔۔۔ اس کے آگے اس پر زور دیا ہے کہ انسان
 میں اگر رحمت ہو، تو باوجود بے بسی و بے سروسامانی سب کچھ
 کر سکتا ہے، میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے بس میں سب کچھ
 ہے، بشرطیکہ وہ اپنی قوت کا اندازہ کر لیں، بلکہ توحید کی خطا
 کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اپنے نفس کے مقابلہ میں اللہ

اور اُسکے رسول کی محبت کو ترجیح دین۔۔۔ صرف آنسو بہا کر
 کسی فوج نے ملک نہیں فتح کیا ہے۔ یقین کیجیے، کہ تمام سچی
 یورپ اب اسلام کے فنا کر دینے کے لئے آخری اتفاق کر چکا
 ہے، اور عرضداشتوں و رزلوشنوں سے دنیا میں کبھی کام
 نہیں نکلے ہیں۔ پس اگر مسلمانان ہند اس وقت اپنی قوت
 سے کوئی نتیجہ خیز کام لینا چاہتے ہیں، تو پرلے خدا حالت کی
 نزاکت کو محسوس کریں، اور میدانِ کار میں چند قدم آگے
 بڑھائیں۔ اس سلسلہ میں ان کا پہلا کام یہ ہے کہ تمام یورپین
 مال تجارت و مصنوعات کو بایکاٹ کر دیں۔۔۔۔۔ پس اب جو مسلمان
 یورپ کی تجارت و مصنوعات کو خریدتا و استعمال کرتا ہے، وہ دشمنانِ
 اسلام و توحید کی کھلی ہوئی اعانت کرتا ہے۔۔۔۔۔ یہ کوئی ملکی و
 سیاسی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک خالص دینی معاملہ ہے، اور ہر
 مسلمان بشرطیکہ وہ مسلمان ہو، اسکی تعمیل پر مجبور ہے۔

(۲) ایک اور موقع۔ مصنف کو کہنا یہ ہے کہ جس تحریک کی لوگ اب مخالفت کر
 رہے ہیں، میں نے اسکی ابتدا ہی میں مخالفت کی، مگر اس وقت کسی نے
 میری نہ سنی۔

”آپ دیکھتے ہیں، کہ سورج مشرق سے نکلتا، اور مغرب میں
 ڈوبتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، میں بھی بعینہ اسی طرح دیکھتا ہوں
 کہ سچائی، غربت و کس پرسی سے اٹھتی ہے، اور فتح و کامرانی کا

علم بکر لہ راتی ہے۔ یہ میرا یقین اور میری بصیرت ہے۔ آپ کو
 نظر نہیں آتا، تو میں دکھلا بھی نہیں سکتا۔ بہر حال میں نے
 مخالفت میں تقریر کی، اور... صاف صاف لفظوں میں اس
 کارروائی کو ناقابل اعتماد بتلایا۔ یہ پیشتر سے معلوم تھا کہ اس کا
 نتیجہ کیا ہوگا، مگر اظہار حق و امر بالمعروف و نہی کے خیال سے
 بے پروا ہے۔ وہ ایک فرض ایمان و تعبد الہی ہے...
 میرے لیے اس قدر کافی ہے، کہ آج جبکہ بڑی بڑی آوازیں
 ڈیپوٹیشن کی مخالفت میں اٹھ رہی ہیں، الحمد للہ کہ میں اپنے ضمیر
 و ایمان سے شرمندہ نہیں ہوں۔ اور دلوں کی عبرت اور نگاہوں
 کی بصیرت کے لیے۔ نشانی بس کرتی ہے، کہ جس جگہ لوگوں کے
 قدم آج پونچے ہیں۔ وہ عین اُس وقت بھی میرے قدموں کے
 نیچے تھی، اور جو روشنی وقت گزر جانے کے بعد ان کو آج نظر
 آتی ہے، وہ عین وقت پر میں دنیا کو دکھلا رہا تھا۔ اُس وقت تم نے
 نہیں دیکھا، اور اب اپنی آنکھوں کو کھل رہے ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے
 سروں کو پیو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔

(۳) ایک شخص نے اعتراض کیا ہے، کہ آپ کا سالہ گمراہ کن ہے، اور آپ
 اسکے ذریعہ سے جلبِ شہرت چاہتے ہیں، اس کا جواب :-
 ”لیڈر بننے کی خواہش و سعی کی نسبت جناب نے لکھا ہے...
 مشکل یہ ہے کہ لفظ ”لیڈر“ کے مفہوم و تخیل ہی میں باہم اس قدر

اختلاف و تضاد ہے، کہ اگر اپنے تصورات و افکار عرض کروں
 تو آپ اس پر غور نہیں فرما سکیں گے، آپ معذور ہیں، کہ آپ کو
 ہماری حالت معلوم نہیں۔ آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس متاع
 کس منہ کے لیے لپیٹا رہے ہیں، یہاں اگر مفت بھی ملے، تو مال
 ہے۔ نیت و خلوص کو اگر فروخت ہی کرنا پڑا، تو کم از کم لپڈرٹی سے
 تو زاید قیمت پر فروخت کریں گے۔۔۔ بہتر ہے کہ۔۔۔ کا معاملہ اب
 خدا کے سپرد کر دیجیے، وہ وقت دور نہیں، جب زمانہ ہدایت و
 ضلالت کا فیصلہ کر دیگا، اور نیتوں کے کھوٹ اگر ہیں، تو دلوں
 سے پشیمانیوں پر آجائیں گے، آپ نہیں دیکھتے لیکن میں الجھ رہا
 اُس وقت کو دیکھ رہا ہوں۔ عنقریب کھل جائے گا، کہ میں قوم کو
 کس طرف بلارہا ہوں۔ اور دوسرے کس طرف لیجانا چاہتے
 ہیں، خدا کا ہاتھ ہم سب سے بہتر فیصلہ کن ہے، اور وہ اپنے
 جس بندہ کو چاہتا ہے، اپنے ہاتھ کی نصرت کے لیے چن لیتا
 ہے، پھر اُس میں نہ آپ کا زور چل سکتا ہے نہ میرا، یا قوم اعلوا
 علی مکانکم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار
 اے لوگو تم بھی اپنی جگہ کام کیے جاؤ، اور میں بھی کر رہا ہوں،
 عنقریب جان لو گے کہ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے اور
 کس کو آخر کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔

(۴) ایک اور موقع۔ مقصود یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایسا پالیٹکس

بیکار ہے، جس مذہب کی آمیزش نہ ہو۔

”اگر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک نہایت آزادانہ پولیٹیکل
پالیسی تیار کر لی، کانگریس سے بھی بہتر پروگرام ان کے ہاتھ میں
ہوا، آئرلینڈ کے حکومت طلبوں سے بھی بڑھ کر جوش و سرگرمی
پیدا کر لی، انکا ہر فریڈ گلیڈ اسٹن وار لے ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی
اگر انھوں نے اپنے معتقدات و اعمال کے اندر اسلام کی عملی
روح نہ پیدا کی... تو میں اُس یقین کی لازوال طاقت کے ساتھ
جسکے لیے کبھی موت و شکست نہیں، اُس بصیرت الہی کے
ساتھ جس میں کبھی ترنزل و تذبذب نہیں، از سر تا پا صد اے
ربانی بن کر کھڑا ہوں، کہ اگر آگ جلاتی، اور پانی ڈبا رہے، اگر آفتاب
مشرق سے نمودار ہو، اور مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے
اگر مچھلی خشکی میں اور پرندہ دریا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر قوانین
طبعیہ و قوانین فطریہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سچ ہے
کہ دو اور دو پانچ نہیں، بلکہ ہمیشہ چار ہوتے ہیں، تو یہ بھی کبھی
نہ مٹنے والی صداقت، صفحہ کائنات پر نقش سنگین ہے کہ مسلمانوں
کو یہ تمام سیاسی ہنگامہ آرائیان، تعلیم و تربیت کا غوغا، مختصر
اور پولیٹیکل پالیسی کے تغیر و تبدل کا ہیجان طوفان آور، ایک
لحظہ ایک دقیقہ، ایک عشر و قیقہ کے لیے بھی کچھ نفع نہیں پہنچا
سکتا۔ ان کی تمام جدوجہد بیکار جائے گی،... ان کے گلون میں

جو طوق مذلت، اور ان کے پاؤں میں جو زنجیر اور باروں تسفل پڑی
ہے، وہ قیامت تک نہ ٹوٹے گی، جہالت و ضلالت، اسرو
غلامی، ذلت و خواری کی صفوں میں ہمیشہ محصور رہیں گے،
اور دنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی انکو قومی عزت کا چہرہ دیکھنا
نہ نصیب ہوگا، خسر الدنیا و الآخرة ذلک ہو الخسران لمین
... میں نے کہا کہ اگر آگ جلاتی اور پانی ڈباتا ہے، نہیں،
بلکہ کہتا ہوں کہ یہ تو ممکن ہے کہ آگ نہ جلائے، اور پانی نہ ڈبا
مگر یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ خدا کا وہ قانون شقاوت و ہدایت بدل
جائے، جس کے لیے ابتدائے خلقت بنی آدم سے آج تک
تاریخ میں کوئی مستثنیٰ شہادت موجود نہیں۔ یہ میں لکھ رہا ہوں
اور میرے اندر یقین و اعتقاد کی ایک آواز بچپن و مضطرب
ہے، مگر افسوس کہ اسکی ترجمانی کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے
حیران ہوں کہ کیونکر اپنا دلی یقین آپ کے دلوں میں بھی پیدا
کر دوں؟

ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کی تحریروں کے بہ کثرت اقتباسات سے
بعض ناظرین اکتا گئے ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے، کہ مدعیانہ و تحکمانہ طرز تحریر
کے اس سے بہتر نظام مصنف ہذا کو اردو و لٹریچر میں کہیں نہیں ملے۔ اور
اگر کسی دوسری زبان سے مثالیں نقل کی جائیں، تو ترجمہ میں اصل عبارت
کا زور پوری طرح قائم نہیں رہتا۔ تاہم جو اردو دان ناظرین اپنی زبان کے علاوہ

باسر والوں کے طرزا دعا و حکم کی بھی سیر دیکھنا چاہتے ہیں، اُن کی دلچسپی کے لئے ہم ایک عبارت کا انگریزی سے ترجمہ درج کرتے ہیں۔

مستزائی بسنٹ، اس وقت فرقہ تہیا سوفٹ کی مشہور و معروف لیڈر اور تہیا سوفیکل سوسائٹی کی پریسیڈنٹ ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا اُن کے طرز عمل سے خود ان کے گروہ کو کچھ شکایت پیدا ہو گئی تھی، اور بعض اتباع نے یہ علانیہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم اپنے پریسیڈنٹ کے کورانہ مقلد نہیں، ہم پر صرف انھیں احکام کی تعمیل واجب ہے، جو ہماری عقل میں آتے ہیں، ایسے موقع پر سٹرلڈ بیٹر نے جنھیں اس پیمبر کا صدیق اکبر کہنا ناموزون نہ ہوگا، اپنی مخدومہ کی حمایت میں ایک تحریر شائع کی۔ جس کے مقتبس جملہ یہ ہیں:-

”برادران ملت! میں حیران ہوں کہ اپنی پریسیڈنٹ صاحبہ کے وہ کون سے اوصاف آپ کے سامنے بیان کروں، جن سے آپ خود ہی واقف نہیں ہیں؟ اُن کا بے پایاں فضل و کمال، اُن کی استقامت و انانیت، اُن کی عدیم المثال فصاحت و بلاغت، اُن کا غیر محدود ایثار، اُن کی خارج از شمار خدمات قوم و ملک، ان میں سے کس کس چیز کا آپ کے سامنے ذکر کروں؟ آپ خود ان تمام امور سے بخوبی آگاہ ہیں۔ مجھے کہنا یہ ہے، کہ ہماری مخدومہ کی اصلی عظمت انھیں چیزوں پر موقوف نہیں، یہ چیزیں تو محض سطحی ہیں۔ ان پر ہر شخص کی نظر پڑ سکتی ہے۔ البتہ ان سے پرے، ہماری مخدومہ میں کچھ قوتیں ایسی ہیں، جن سے

آپ کو واقفیت نہ ہے، اور نہ ہو سکتی ہے، اور انھیں مین
 واصل، ہماری محدودہ کی عظمت کا راز مخفی ہے۔ سنئے اور
 کان دھر کر سنئے کہ آپ جس ذات کو اپنی جیسی انسانی ہستی سمجھ
 رہے ہیں، وہ براہ راست استفادہ کرتی ہے کارکنانِ قضا و
 قدر سے۔ وہ اُن کے مشورون میں شریک رہتی ہے، اور
 انھیں کی تعلیمات سے مستفید ہو کر اپنے دنیوی ارادوں کا
 اسکیم بناتی ہے۔ پس اے اخوانِ طریقت، پر اے خدا اس
 حقیقت کو فراموش نہ کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کو جو احکام
 دیے جاتے ہیں، وہ گویہ ظاہر ایک گوشت و پوست کی بنی
 ہوئی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن درحقیقت وہ خاص،
 کاتبِ قدرت کے ارشادات ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو احکام
 آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، اُن کی صادر کرنے والی
 وہ ذات ہے، جو وہ جانتی ہے، جو آپ نہیں جانتے، جو وہ
 دیکھتی ہے، جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پس خدا را اپنی محدود
 انسانی عقل کے لحاظ سے اُن پر اعتراضات نہ کیجیے، آپ کے
 پیشِ نظر صرف "آج" ہے، لیکن جو ہستی آپ کو حکم دے رہی
 ہے، اُس کے سامنے ازل سے ابد تک کا میدان کھلا ہوا ہے
 آپ اُن میں طرح طرح کی محنتیں نکالتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے
 کہ اُس سے آپ خود اپنے ہی کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر حکم کے سنا

اسکے اسباب و مصالح بھی بیان کیے جائیں، تو یہ نظام عالم
 کیونکر برقرار رہ سکتا ہے؟ ایسے احکام لامحالہ بیان کرنا ہوں گے
 جن کے مصالح آپ کی نظر سے مخفی ہوں گے۔ تو کیا ایسی حالت
 میں، آپ کی عافیت اسی میں نہیں، کہ آپ ان ارشادات کو بغیر
 حیلہ و حجت، بے چون و چرا تسلیم کرتے رہیے، اور منتظر رہیے، کہ
 پرودہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ میں یہ جو کچھ آپ کی خدمت
 میں گزارش کر رہا ہوں، اُسکل اور اندازہ سے نہیں کہتا ہوں،
 اپنے مشاہدات و عینی تجربات کو بیان کر رہا ہوں۔ براہِ رانِ ملت
 جس وقت آپ کی مخدوم و محترم پریسیڈنٹ مقامات عالیہ کی سیر
 کر رہی تھیں، اور کارکنانِ قضا و قدرت، الواح غیب اُن کے
 سامنے کھولے ہوئے تھے، تو اُس وقت یہ عاجز بھی ان کے بازو
 پر کھڑا ہوا تھا۔ فلاح ہے اُن لوگوں کے لیے جو میرے معروضات
 کو سنتے اور اُن پر عمل کرتے ہیں۔“

باب (۹)

تکرار

لیکن ادعا و حکم کی قوت بھی نامکمل اور ادھوری رہتی ہے تا وقتیکہ اُسے ایک دوسری طاقت سے تقویت نہ پہنچائی جائے جس کا نام تکرار ہے اور حقیقت خطابیات کے اسلحہ خانہ میں سب سے زیادہ کارگر حربہ یہی تکرار و عادی ہے۔ اس کی قوت اس قدر زبردست ہے کہ دنیا کی کوئی شے تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مادیات میں پتھر سے زیادہ سخت اور ٹھوس شے اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر آگ کی گرمی اُسے بھی کلا لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اعادہ و تکرار کی حرارت ضد انکا کی سخت سے سخت چٹان کو آخر کار پگھلا ہی کر چھوڑتی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ معمولی سے معمولی بیانات، جو اپنے اندر ادعا و حکم کی کوئی خاص قوت نہیں رکھتے، اگر کثرت و تواتر کے ساتھ دہرائے جاتے رہتے ہیں، تو بالآخر دل میں گھر پیدا ہی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیان، خواہ کتنے ہی مدعیانہ و حکمانہ لہجہ میں کیا گیا ہو، علی العموم تقریباً بے اثر رہتا ہے، جب تک بار بار اس کا اعادہ نہ کیا جائے۔

"نفسیات تکرار کو لی بان نے اس قدر عمدہ و دلچسپ پیرایہ میں بیان
 کیا ہے، کہ ہم بھی اُسے اُسی کے الفاظ میں درج کرتے ہیں
 فطرت بشری کا یہ نباض لکھتا ہے، کہ تکرار کا جماعت پر جس قدر
 گہرا اثر ہوتا ہے، اس کے اندازہ کے لیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے
 کہ بڑے بڑے ذی عقل و فہم افراد اس سے کہاں تک متاثر
 ہوتے ہیں، تکرار کی اس عظیم الشان طاقت کا راز یہ ہے، کہ مکرر
 اقوال رفتہ رفتہ ہمارے نفوس کے اُن غیر شعوری حصوں کے
 اندر پیوست ہو جاتے ہیں، جو ہمارے محرکات افعال کا اصل
 مبدأ و منبع ہوتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں
 کہ ان بیانات کا اول ماخذ کیا تھا، لیکن ان سے ہمارے نفس
 میں یقین کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، وہ قائم رہ جاتی ہے
 اشتہارات کی زبردست تاثیر کا باعث بھی یہی ہے، فرض کرو
 کہ ہماری نظر سے سیکڑوں ہزاروں مرتبہ یہ اشتہار گزرا، کہ زید
 کی دوکان کی چیزیں نہایت نفیس ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن
 کو رفتہ رفتہ اس دعویٰ کا تو یقین ہو جائے گا، مگر یہ ہم بھول
 جائیں گے، کہ یہ یقین پیدا کس ذریعہ سے ہوا، یا فرض کرو، کہ
 ہم نے صد ہا مرتبہ یہ اعلان پڑھا ہے، کہ عمر کی دوائیں تیرہدہ
 اور نہایت مجرب و زوداثر ہیں، تو اب جب ہم خود کسی مرض میں
 مبتلا ہوں گے، تو ہم میں طبعاً یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کم از کم انکی

آزمایش ہی کریں۔ یا اگر ہم کسی اخبار میں ہر روز یہ پڑھتے رہیں،
کہ الفت ایک بد معاش اور بے ایک دیانت دار شخص ہے
تو ہمیں اس بیان پر پورا اعتماد و وثوق حاصل ہو جاتا ہے، تاوقتیکہ
ہماری نظر سے اسکی کہیں تردید نہ گزرے۔ اور عا و تکرار ایسی زبردست
طاقتیں ہیں، جو خود ہی اپنا جواب ہو سکتی ہیں۔

مصنف ہذا کے ایک تعلیم یافتہ دوست، اشتہاری دواؤں سے سخت
ناخوش رہتے، اور ایک خاص دوا فروش کو، جسکے اشتہارات نہایت کثرت
سے شایع ہوتے تھے، خصوصیت کے ساتھ بددیانت و دغا باز کہا کرتے تھے
لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب انھیں ایک بار ضرورت پڑی، تو اسی اشتہاری
دوا فروش کی طرف انھوں نے گویا اضطرار رجوع کیا۔ اس طرح کے واقعات
غالباً اکثر ناظرین کے تجربہ میں آئے ہوں گے، ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے، کہ تو اس
کے اثر سے، اشیاء مشہورہ کی خوبیان نظام عصبی کے اندرونی تہوں میں بے مقدار
گہرے طور پر نقش ہو جاتی ہیں، کہ خفیف سی خفیف تحریک پر انسان کا ذہن
از خود اُن کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کے عقل و ارادہ
کو مطلق دخل نہیں ہوتا۔

ناظرین غالباً اسوقت تک نفسیات کے اس ابتدائی مسئلہ سے پوری
طرح واقف ہو گئے ہوں گے، کہ جو کیفیات نفسی کے مستقر نظام عصبی کے
مراکز اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ شعور کامل کے ماتحت، اور عقل و ارادہ کے قابو میں ہوتے
ہیں، لیکن جو کیفیات نفسی اپنا مستقر نظام عصبی کے حصہ زیرین یا اس کے

مراکز اسفل میں رکھتے ہیں، وہ شعور خفی کے حلقہ میں ہوتے ہیں جن پر عقل و ارادہ کا دسترس نہیں ہوتا۔ ان کے نقوش جب گہرے ہو جاتے ہیں تو وہ گویا ایک جزو طبیعت بن جاتے ہیں، جن سے انسان کبھی اپنے ارادہ و خواہش سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ اوراد، وظائف، دعاؤں، و دیگر اعمال کے جو طریقہ مختلف بنیاد مذہب نے ایجاد کیے ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے، کہ مختلف معبودوں کے نام و روزبان ہوتے ہوئے، شدت و اترا سے بالآخر جزو نظام عصبی ہو جائیں۔

جب تکرار کا اثر افراد پر اس قدر قوی ہوتا ہے، جو علی العموم صاحب ہوش و ارادہ ہوتے ہیں، تو اس کا اندازہ بجاے خود کیا جاسکتا ہے، کہ جماعات جو نسبتاً محروم العقل، فاقد الشعور، و مسلوب الارادہ ہوتی ہیں، وہ اس سے کس حد تک متاثر ہوں گی۔ جماعات کے تکرار سے خصوصیت کے ساتھ متاثر ہونے کا ایک اور سبب بھی ہے، جسے نفسیات کی اصطلاح میں سریان خیال سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جس کا ذکر ہم صفحہ ۲۵ پر کر چکے ہیں۔ جب کوئی فرد علیحدہ ہوتا ہے، تو وہ ہر خیال سے اُسی قدر متاثر ہوتا ہے، جتنی اُس میں انفرادی اثر پذیر می ہوتی ہے، لیکن جب وہ جزو جماعت ہوتا ہے، تو جس قدر مجمع کی تعداد کثیر ہوتی ہے، اُسی نسبت سے ہر نتیجہ کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر فرد جب نظر اٹھاتا ہے، تو دوسروں کو بھی اپنی ہی طرح متاثر دیکھتا ہے، اور اس سے خود اسکی اثر پذیر می، سیکڑوں ہزاروں گنتی بڑھ جاتی ہے، فن انشا و بلاغت کے ادنیٰ درجہ کے مصنفین کا یہ خیال ہے، کہ تکرار

ایک ادبی سقم ہے۔ لیکن یہ کوئی نظر اس حقیقت سے بچ رہا ہے کہ سب سے زیادہ
 بلیغ کلام وہی ہے جو دل میں اتر جائے۔ اور کسی کلام کے دل میں اترنے
 کا بہترین ذریعہ اسکا بار بار اعادہ کرنا ہے۔ (یہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے
 کہ کوئی بدلیقہ شخص اس کام کو خوش اسلوبی سے نہ انجام دے سکے، چنانچہ آج
 جن جن کتابوں نے اپنی بلاغت کا اعتراف دنیا کی زبان سے نہیں، بلکہ
 زبان عمل سے کرایا ہے، یعنی جنہوں نے تاریخ عالم میں انقلابات پیدا
 کر دیے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر اپنا سکہ بٹھا دیا ہے، اور جن کے
 موثر ہونے پر ان کے پیروں کا لاکھوں کروڑوں کا شمار آج شہادت دے رہا
 ہے، ان سب کی خصوصیت مشترک یہ ہے کہ بس چند مخصوص دعاوی ہوتے
 ہیں جنکی تکرار سے یہ اول سے آخر تک لبریز ہوتے ہیں، ان کتابوں کے
 مصنفین نے ہمارے علماء ادب و بلاغت کی ہدایات کے علی الرغم تکرار
 کو جی کھول کر برتا، اور نتائج کی کامیابی نے خود قید کر دیا، کہ صنائع بلاغت
 کی اس سب سے بڑی صنعت کو سقم ادبی قرار دینے والے حقیقت حال سے
 کس درجہ بیگانہ ہیں!۔

”شو کی مشہور کتاب ”معادہ عمرانی“ (Social Contract) جس نے
 اپنی تصنیف کے وقت موافقین و مخالفین دونوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا،
 جو ایک مدت تک شریعت ”انقلاب“ کے صحیفہ آسمانی کا کام دیتی رہی،
 اور جو اس وقت بھی ایک بڑے گروہ میں خاص مقبولیت کی نظر سے دیکھی جاتی
 ہے، اُسے غور کر کے دیکھو، تو معلوم ہوگا کہ اس کی ساری کائنات ابتدا سے لیکر

انتہائی کم، مصنف کے چند مزمومہ دعاوی ہیں، جن کی بغیر الفاظ نہایت کثرت سے تکرار کی گئی ہے۔ شیکسپیر نے جو لیس سیز کے قتل پر انٹونی کی زبان سے جو تقریر کرائی ہے، اسکی سب سے زیادہ نمایان خصوصیت یہ ہے، کہ وہ ہر دو چار جملوں کے بعد ایک خاص جملہ یعنی "بروٹس شریف آدمی ہے" کا اعادہ ضرور کرتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے خطیب کے لکچرون کا مجموعہ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیشہ یہ پاؤ گے، کہ اسکے پاس گنتی کے چند اصولی دعویٰ ہیں، جنہیں وہ ہمارے مختلف اسالیب بیان کے ساتھ، اپنی ہر تقریر میں دہراتا رہتا ہے۔

قرآن نے دنیا کی تاریخ پر جو اثر ڈالا ہے، وہ ہماری معرفتی کا محتاج نہیں، لیکن اس اہمیت اثر کے اسباب کی تفتیش کرتے وقت مکررات قرآن نظر انداز نہ کر جاتا۔ جن مخصوص عقاید و احکام پر قرآن کو زور دینا مقصود ہے، انہیں دو چار دفعہ نہیں سیکڑوں بار دہرایا گیا ہے، اور زمانہ نے دیکھ لیا، کہ اس تکرار کا، جو ظاہر ایک بے معنی شے معلوم ہوتی ہے، نفوس بشری پر کیا اثر پڑا، فہمست ذیل سے معلوم ہو گا، کہ بعض احکام و عقاید کی، قرآن میں کس کثرت سے تکرار کی گئی ہے،

(۱)	مذمت شرک و حکم توحید۔	تقریباً ۳۵۰ مرتبہ
(۲)	ایمان و اعتماد علی اللہ۔	تقریباً ۳۰۰ مرتبہ
(۳)	لذا ینزلوننا یم جنات۔	تقریباً ۲۰۰ مرتبہ
(۴)	آلام جہنم۔	تقریباً ۲۰۰ مرتبہ
(۵)	تاکید نماز۔	تقریباً ۱۰۰ مرتبہ

بائبل کے کمرات، گو قرآن کی طرح، ضرب المثل کی شہرت نہیں رکھتے،
 تاہم اس سے کون باخبر انکار کر سکتا ہے کہ ان کا وجود ہے، اور کثرت کے
 ساتھ ہے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت میں یہ جملہ کہ "اسے جن والنس
 تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کر کے؟" بیس سے زائد بار
 آیا ہے، بالکل اسی کے متوازی تورات کی سورہ "احبار" میں بھی ایک خاص
 جملہ نہایت کثرت سے دہرایا گیا ہے، جیسا کہ اقتباس ذیل سے معلوم ہوگا۔
 "پھر خداوند نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، بنی اسرائیل کی ساری
 جماعت کو کہ اور انھیں فرما کہ تم مقدس ہو کہ میں خداوند تمھارا
 خدا ہے قدوس ہوں، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے
 باپ سے ڈرتا ہے، اور میرے سبقوں کو حفظ کرے، میں خداوند
 تمھارا خدا ہوں، تم بتوں کی طرف رجوع مت ہو اور نہ اپنے لیے
 ڈھالے ہوئے معبودوں کو بناؤ، میں خداوند تمھارا خدا ہوں۔
 اور تم میرا نام لیکر جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ تو اپنے خدا کے نام کی
 تکفیر مت کر۔ میں خداوند ہوں۔... تو ہرے کو مت کوس۔
 تو وہ چیز جس سے ٹھوکر لگے اندھے کے آگے مت رکھ، پر
 اپنے خدا سے ڈرنا رہ، میں خداوند ہوں۔... تو عیب جوؤں
 کی مانند اپنی قوم میں آیا جائیگا نہ کر اور اپنے بھائی کے خون پر کمر
 نہ باندھ، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلا
 مت لے اور نہ ان کی طرف سے کینہ رکھ۔ بلکہ تو اپنے بھائی کو

اپنی مانند پیار کر میں خداوند ہوں،... تم میرے سبقوں کی محاکمات
 کرو، اور میرے مقدس کی تعظیم کرو۔ میں خداوند ہوں، اور تم
 ان کی طرف جن کا یار و یوستہ توجہ نہ کرو اور نہ جادو کرو ان کے
 طالب ہو کہ ان کے سبب سے ناپاک ہو جائیں گے۔ میں خداوند
 تمہارا خدا ہوں۔ تو اس کے آگے جس کا سر سفید ہوا اٹھ کھڑا ہو
 اور بوڑھے مرد کو عزت دے، اور اپنے خدا سے ڈر، میں
 خداوند ہوں۔“

اس کثرت تکرار کا منشا یہ ہے کہ خداوند کی خداوندی، ناظرین کے ذہن پر بالکل
 چھا جائے، اور وہ اس رنگ میں بالکل ڈوب جائیں،
 یہ نہ سمجھنا چاہیے، کہ قایدین تکرار کے اثر سے خود غافل ہوتے ہیں،
 جو لوگ جماعت سے کام لینے کے عادی ہوتے ہیں، وہ خوب سمجھ لیتے
 ہیں، کہ تکرار کے کیا کیا اثرات پیدا ہوں گے، اور قصداً اس قوت سے کام
 لیتے ہیں۔ ہمیں یاد پڑتا ہے، کہ کئی سال ہوئے ہم نے ایک زعم کا حال
 کسی اخبار میں دیکھا تھا، جو مدارس میں نیشاٹ (قومیت کی گرم) تحریک کی
 اشاعت کے لیے کہیں سے وارد ہوا تھا۔ اس نے ایک جلسہ میں،
 ہندوستان کی قوت و عظمت اور اس کے انگریز حکمرانوں کی کمزوری پر ایک
 پُر جوش لکچر دیا۔ لکچر کے دوران میں اُس نے اپنے مخاطبین سے جو زیادہ تر
 مدارس کے لڑکے اور دوسرے نوعمر لوگ تھے، اس منتر کی تکرار کرانا
 شروع کی:-

”ہم لوگ تیس کروڑ ہیں اور وہ تین لاکھ ہیں“

”ہم تیس کروڑ ہیں، اور وہ تین لاکھ ہیں“ اس جملہ کی وہ تمام حاضرین سے تکرار کراتا تھا۔ اسکے بعد اس نے حاضرین سے استدعا کی کہ جلسہ سے جانے کے بعد بھی برابر اس منتر کا اعادہ کرتے رہیں، اور روزانہ اسکا ورد کرتے رہیں، تاکہ ان الفاظ کی گونج خود انھیں اپنے دماغ کے اندر سے شب و روز سنائی دینے لگے، اور ان کے معنی اُن پر روشن ہو جائیں، یہ خطیب غالباً بحیثیت فن نفسیات کے مبادیات سے بھی گوش آشنا نہ ہوگا، لیکن تجربہ نے اُسے نفس اجتماعی کی اس خصوصیت سے ضرور واقف کر دیا تھا، کہ ایک بظاہر بالکل بے ضرر جملہ کی تکرار، پہلے خیالات و افکار، اور پھر اعمال میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر سکتی ہے اسی سے اور ادو وظائف کی قوت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، نفسیات تکرار کی ضمن میں ایک دلچسپ سوال یہ بھی ہے، کہ تکرار معنوی کی اہمیت تو بہر حال مسلم ہے، لیکن اسکے ساتھ تکرار لفظی کہاں تک ضروری ہے؟ لی بان کی یہ رائے ہے، کہ ”جہان نیک ممکن ہو ایک مفہوم کو ایک ہی عبارت کے ذریعہ سے بار بار ادا کرتے رہنا چاہیے“ لیکن یہاں پر نزدیک محقق موصوف کی یہ رائے صحیح نہیں، کلام کو موثر و نشین، و بلیغ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، کہ اس میں تنوع ہو، نفس بشری اور خصوصاً نفس اجتماعی اس پر مجبور ہے، کہ کسی شے کے زیادہ عرصہ تک پیش مشغور رہنے سے وہ اکتا جاتا ہے، اور نئی شے کی تلاش کرنے لگتا ہے۔ کوئی غذا خواہ تمھیں کیسی ہی مرغوب ہو، مگر کچھ عرصہ کے بعد اسکی طرف سے تمھاری طبیعت

یقیناً ہٹ جائے گی۔ کوئی مشغلہ خواہ کیسا ہی دلچسپ ہو، لیکن ایک مدت
 تک قائم رہنے سے تمہاری طبیعت از خود اُچاٹ ہو جائے گی۔ اس حثیت
 سے انسانی دماغ معدہ کے بالکل مماثل ہے۔ ایک ہی غذا، اگر بغیر کسی طرح
 کے تنوع کے بدستور اسی شکل میں استعمال ہوتی رہے، تو کچھ عرصہ کے بعد
 معدہ اُسے قبول کرنا چھوڑ دے گا، لیکن اگر وقت فوقتہ اس کی صورتیں
 بدل بدل کر اُسے استعمال کیا جاتا رہے، تو معدہ کو اس سے کبھی انکار نہ
 ہو گا۔

۱۰ مارچ واپریل ۱۹۳۷ء کے رسالہ ادیب میں ہمارا ایک مفصل مضمون عادت کی نفسیات پر شائع
 ہوا ہے جسے اگرچہ نفسیات نگاروں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، تاہم اگر ناظرین اُسے بھی ایک بار پیش نظر
 کر لیں، تو بہت سے ضمنی مسائل روشنی میں آجائیں گے۔

باب (۱۰)

نفس اجتماعی کے خصائص اساسی کی اہمیت

قبل اسکے کہ آگے بڑھیں، یہ مناسب ہے، کہ اس وقت تک جتنی منازل سفر طے کر چکے ہیں، اُن سب کو ایک ایک کر کے پھر پیش نظر کر لین بہین معلوم ہو چکا ہے، کہ جماعت اگرچہ افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، مگر اسکی حیات نفسی ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، اور اسکا ذہن اسکے افراد کے ذہنوں سے مختلف اور ایک مستقل ہستی رکھتا ہے۔ ہم اس سے بھی واقف ہو چکے ہیں، کہ جماعت کا حکمران ہمیشہ کوئی خاص شخص، جسے اصطلاح میں قاید کہتے ہیں، ہوتا ہے جو ایک خود مختار نہ شان سے جماعت سے اپنی علامی کراتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قاید کے قوائے نفسی عام افراد سے بہت بالاتر و ممتاز ہوتے ہیں، اور اپنے ان مخصوص خصائص نفسی کی بنا پر وہ دنیا میں اپنے محیر العقول کارناموں کی عجیب عجیب یادگارین چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتا چکی ہے کہ ان قایدین نے اپنے طلسمی اثر و قوت سے بارہا واقعہ بلند قوموں کو پست اور

پست قوموں کو بلند کر دیا ہے، بارہا واقعات عالم کی قدرتی رفتار کا بظاہر رخ ملتے
 دیتے ہیں، بارہا انھوں نے چہرہ کائنات کی ہموار سطح میں رخنہ اور شکنیں ڈال دی ہیں
 میں۔ صفحات تاریخ میں اس طرح کے مناظر بارہا ہمارے سامنے گذر چکے ہیں کہ
 بیت لحم میں ایک بھول النسب بچہ پیدا ہوتا ہے، جسکی والدہ کی عصمت کو اس کے
 اہل وطن مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ جوان ہو کر اپنے بعض مخصوص
 خیالات کی اشاعت چاہتا ہے، مگر اسے کوئی رفیق یا ہمدرد نہیں ملتا، تمام
 اہل وطن عداوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، صرف چند ادنیٰ ماہی گیر اسکی آواز پر
 کان دھرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ بے یار ویاور اس درجہ اقتدار
 حاصل کر لیتا ہے کہ اقلیم افکار و معتقدات میں ایک پورا انقلاب پیدا کر دیتا ہے
 بڑے بڑے مصلحین و مجددین کے کارنامہ اس کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں، اور
 اپنی موت کے دو ہزار سال بعد متمدن دنیا پر اپنی عظمت کا یہ اثر چھوڑ جاتا ہے
 کہ کروڑوں اشخاص وزانہ اس کے مرتبہ الوہیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی طرح
 سرزمین حجاز میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوتا ہے جسے مکتب کی معمولی تعلیم تک
 نہیں نصیب ہوتی، اور آگے چل کر جب وہ اپنے بعض معتقدات کی منادی کرنا
 چاہتا ہے، تو اعزہ و اہل وطن کی طرف سے اس درجہ شدید مخالفت کا اظہار
 ہوتا ہے، کہ وہ ترک وطن پر مجبور ہوتا ہے، لیکن چند ہی سال کے بعد ہی مجبور
 وطن اُمّی ساری سرزمین عرب کو اپنے زیرِ نگیں کر لیتا ہے، اس کے اتباع
 و جانشینوں کا پرچم خلیج بنگال سے لیکر اندلس تک لہرا رہا ہے، اور گو
 اسکی وفات کو تیرہ صدیوں کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن آج بھی چالیس کروڑ ہستیاں

اسکو خدا کا سب سے زیادہ مقرب رسول مانتی ہیں۔ یا پھر اسی طرح فرانس کے ایک گمنام گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسکی شکل و صورت، قد و قامت کوئی شے اسکے آئندہ امتیاز کی غمازی نہیں کرتی، اور نہ اسے کسی قسم کی اعلیٰ تعلیم و تربیت نصیب ہوتی ہے، لیکن باوجود اس لیے سروسامانی کے باوجود ظاہری ساز و سامان کے اس فقدان کے، اس نوجوان کا اٹھان اس زور و شور کا ہوتا ہے کہ چند سال کے عرصہ میں نہ صرف قلم و فرانس کا وہ فرمان روے غیر مسئول ہو جاتا ہے بلکہ سائے یورپ کی متحدہ طاقت کو شکست پر شکست دیتا ہے، اور ایک فاتح عظیم کی حیثیت سے اپنی جگہ اعظم رجال کی صف اول میں حاصل کر لیتا ہے، غرض تاریخ کے طلسمی فانوس میں قایدانہ سحر کار یوں کے محیر العقول مرقع، نہایت کثرت سے ہماری نظر سے گزر چکے ہیں، اور متعدد دوپہم شواہد اس راز کو آشکارا کر دیا ہے، کہ قیادت کی کرشمہ ساز پان بڑے سے بڑے انقلابات کی تخلیق کا سبب بن سکتی ہیں۔

لیکن سخت خطرناک غلطی ہوگی، اگر قایدین کی اس عظیم الشان طاقت کو غیر محدود سمجھ لیا جائے، یہ سچ ہے کہ قایدین اپنی قوت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تاہم ان میں یہ طاقت نہیں ہوتی، کہ وہ سب کچھ کر سکیں۔ دنیا کی ہر شے کی طرح قیادت کی قوت بھی محدود ہوتی ہے، اور نفسیات جمعہ کے طالب علم کا یہ فرض ہے، کہ اسکے حدود کی تعیین کرے۔

باب اول و باب ششم میں تم پڑھ چکے ہو، کہ تقلید و اجتہاد، اقتدا و امامت، دونوں چیزیں خمیر انسانی میں داخل ہیں، جن کے بغیر حیات انسانی قائم ہی نہیں

رہ سکتی، لیکن مزید غور سے معلوم ہوگا، کہ جس حد تک یہ دونوں قوا سے متضاد
 افراد کی ترکیب حیات کے لازمی اجزاء ہیں، اس سے بدرجہا زاید جماعت کی
 زندگی کے اجزائے غیر متفاک ہیں۔ خیال کرو، کہ اگر نوع انسان کی فطرت میں یہ
 دُہری خصوصیت روز ازل ہی سے نہ داخل ہوتی، یعنی ایک حد تک پُرانے
 بنو نون پر قائم رہ کر انھیں کاچرہ اتارنے کی، اور ایک حد تک اُن سے انحراف
 کر کے جدید روش اختیار کرنے کی تو آج انسانیت کس منزل میں ہوتی؟ منازل
 ارتقائی کا کیا ذکر ہے، سرے سے ہیئت اجتماعی کا وجود ہی نہ ہوتا، اگر نوع
 انسانی کی ہر نسل، اپنے اندر، گزشتہ نسلوں سے مستفید ہونے، اور پھر آئندہ
 نسلوں کے لیے اپنے خصائص کا ترکہ چھوڑ جانے کی دُہری صلاحیت
 نہ رکھتی، تو آج حیات عمرانی کہاں ہوتی؟ یقیناً عدم محض میں۔ یہ حقیقت استدلال
 واضح و مسلم ہے، کہ اسکے ثبوت کے لیے کسی استدلال کی حاجت نہیں ہر ماغ
 جو عقل و قوت مشاہدہ سے بہرہ اندوز ہے، اس حقیقت سے باخبر ہے، اور
 زمین جو صاحب بصیرت ہے، اس سے آشنا ہے۔ ہمیں بھی اس کے
 ذکر سے اسکا ثابت کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ محض اسکے بعض اہم نتائج و تفریعات پر
 توجہ دلانا منظور ہے، جیسا کہ صفحات ذیل سے معلوم ہوگا،
 اگر یہ سوال کیا جائے، کہ بچہ اپنے والدین کے مماثل ہوتا ہے یا ان سے
 مختلف؟ تو اسکا صحیح جواب صرف ایک ہو سکتا ہے، یعنی ایک حد تک
 مماثل، اور ایک حد تک مختلف۔ قلب اسکے والدین بھی رکھتے تھے، یہ بھی
 رکھتا ہے، و ماغ اُن کے بھی تھا، اسکے بھی ہے۔ سانس وہ بھی لیتے تھے

یہ بھی لیتا ہے۔ اعصاب و شریانیں کا جال ان کے جسم میں بھی تھا، اس کے جسم میں بھی ہے، غرض اس طرح کی بعض خاص حیثیات سے، اُن میں اور اس میں توافق و اشتراک لازمی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ چند اور خصائص ہیں جن میں لازماً اُن سے کسی نہ کسی حد تک مختلف ہوتا ہے، جو اُن کا قد و قفا تھا، وہ اسکا نہیں۔ جو رنگ اُن کی جلد کا تھا، وہ اس کی جلد کا نہیں۔ جیسے قوی اُن کے تھے، بعینہ ویسے اس کے نہیں،

تو گویا انسان کی حیات جسمانی دو بالکل متباین اجزاء سے مرکب ہوتی ہے ایک جزو اُن چیزوں پر شامل ہوتا ہے، جو تمام نوع بشری میں مشترک ہوتی ہیں، اور جو ایک فرد کو دیگر افراد سے، یا ایک نسل کو دیگر نسلوں سے متحد کرتی ہیں، مثلاً نظام دُموی و نظام عصبی کا وجود، حرکت قلب و تنفس وغیرہ، دوسرے جزو کے تحت میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں، جو ہر فرد کے ساتھ متغیر ہوتی رہتی ہیں مثلاً قد کی بلندی و پستی، جلد کی سفیدی و سیاہی، قوی کی کمزوری و قوت وغیرہ، اب جو خصوصیت ان ہر دو اجزاء کی فارق، یا ان کے درمیان اصل یا یہ امتیاز ہے وہ یہ ہے، کہ طبقہ اول کے قوی و اعضا بمنزلہ اساس حیات و بنیاد کار کے ہوتے ہیں، جو نہایت درجہ ثبات و استحکام رکھتے ہیں، اور کسی تغیر کو نہیں قبول کرتے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان کی ساخت میں تغیر و تبدل کرنا چاہے، تو وہ خود فنا ہو جائے گا، مگر اس کوشش میں کامیابی نہیں ہو سکتی، دل کو پہلو سے نکال دینے، دماغ کو کاسہ سر سے خارج کر دینے، اور نظامات دُموی و عصبی کو ان کے راستہ سے ہٹا دینے کی کوششوں کے نتائج سوا موت کے اور کیا

ہو سکتے ہیں؟ بہ خلاف اسکے طبقہ ثانی کے قوی و اعضا نہایت درجہ تغیر پذیر ہوتے ہیں، جن میں ہر طرح کے حک و اصلاح و رد و بدل کی صلاحیت ہوتی ہے، بال خواہ بڑھائے جائیں، خواہ صاف کر دیے جائیں، انسانی زندگی ہر حال میں بدستور رہیگی، جلد کا رنگ خواہ کیسا ہو، پوڑ و صابن اُس میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ بصارت یا سماعت اگر ضعیف ہے، تو دواؤں کی مدد سے قوی کی جاسکتی ہے، جسم میں اگر لاغری ہے، تو مقویات اسے دور کر سکتی ہیں، پس اسے خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے، کہ انسان کی حیات جسمانی کے بعض عناصر (اساسی) مستقل و ناقابل تغیر ہوتے ہیں، اور بعض (فرعی) عارضی و تغیر پذیر ہوتے ہیں،

بعینہ یہی حال حیات نفسی کا ہے، جسمانی زندگی کی طرح انسان کی حیات نفسی کے اجزائے ترکیبی بھی دو بالکل مختلف طبقوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں، طبقہ اول ان خصایص نفسی پر مشتمل ہوتا ہے جو گویا اسکی ذات کے اجزاء اصلی ہوتے ہیں، اور جو لاکھوں کروڑوں سال کے عمل توارث سے اس کی سرشت میں اسقدر عمیق طور پر داخل ہو گئے ہیں، کہ اب بڑی سی بڑی قوت کے لیے بھی اُن نقوش کو مٹانا آسان نہیں، اسکے مقابل طبقہ ثانی کے ماتحت وہ تمام خصایص داخل ہیں، جو بطور عوارض و فروع کے ہوتے ہیں اور جو معمولی خارجی موثرات سے متغیر ہوتے رہتے ہیں جس طرح جسمانی حیثیت سے نوع انسانی اپنا ایک ماضی رکھتی ہے، اپنے قوی کی ایک مخصوص وضع و ترکیب رکھتی ہے، اور اپنے اعضا کی ساخت کے متعلق بعض متعین

خصایص رکھتی ہے، جو تقریباً قابل تغیر ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اپنی ذہنی
 زندگی میں بھی ہر نسل لازماً بعض ایسے خصایص کی حصہ دار ہوتی ہے، جو بشمار
 سالوں کے توارث متواتر کے اثر سے اسکی سرشت میں پیوست ہو گئے ہیں
 جنہیں اس سے جدا کرنے کی کوشش کرنا، گویا اسکی سعی کرنا ہے، کہ آفتاب
 تو جون کا تون قائم رہے، لیکن اسکا نور و حرارت اُس سے سلب کر لیا جائے،
 پھر، اس حقیقت کے ساتھ یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، کہ علاوہ
 اُن خصایص نفسی کے جو عام نوع انسانی میں مشترک ہوتے ہیں، ہر نسل
 و ہر قوم اپنے لیے کچھ جداگانہ مستقل خصایص نفسی رکھتی ہے، جو اس کے
 ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ اور اس حیثیت سے بھی ہمیں حیات نفسی کا زیادہ روشن
 عکس حیات جسمانی میں نظر آتا ہے۔ ہم بدانتہا پاتے ہیں، کہ آریں نسل کا رنگ
 سفید ہوتا ہے، تو رانی نسل کا رنگ زرد ہوتا ہے، سیما طیقی نسل کا رنگ سیاہی
 مایل ہوتا ہے۔ بعض نسلوں کے بال سیاہ ہوتے ہیں، بعض کے بھوے۔
 بعض کی ناک چٹھی ہوتی ہے اور بعض کی اونچی، بعض نسلیں پستہ قامت ہوتی
 ہیں، اور بعض دراز قد، انگریز والدین کا بچہ ہمیشہ انگریزی ہی شکل و شبابت کا
 پیدا ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ حبشیوں کے رنگ و صورت کا پیدا ہو۔
 جاپانیوں کی اولاد ہمیشہ اُسی قطع کی ہوتی ہے، جو جاپانیوں کی ہے۔ افغانوں
 کے بچے ہمیشہ افغان ہی ہوتے ہیں، کبھی اہل چین کے سے نہیں ہوتے۔
 بس ٹھیک اسی طرح، جیسے مختلف قومیں اور مختلف نسلیں اپنے اپنے امتیازی
 جسمانی خصایص رکھتے ہیں، ہر نسل و ہر قوم اپنے مستقل و مخصوص کیفیات

و قوت نفسی بھی رکھتی ہے جو اسے دوسری نسلوں و قوموں سے نفسی حیثیت سے ممتاز کرتے ہیں،

یہ امتیازی خصائص نسلی و قومی نتائج ہوتے ہیں دو قوتوں کے،

(۱) ایک قوت ماحول کے، یعنی مناظر طبیعی، آب و ہوا، غذا، مریضی، و دیگر جغرافیہ خصوصیات کے، مثلاً جن ممالک میں بارش ہمیشہ وقت معین پر ہوا کرتی ہے، اور جہان کے باشندوں کی گذر بسر کاشتکاری پر ہے، وہاں کے لوگ عموماً کاہل، آرام طلب، قانع، کم حوصلہ، اور قوت ایجاد و اختراع سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کا طرز معاشرت قدرۃ خود ہی نہایت سیر العمل اور آسان ہوتا ہے، یا مثلاً جن اقطاع عالم کے باشندوں کے رزق کا مدار قدرت کی فیاضیوں پر نہیں، بلکہ ان کی ذاتی جدوجہد پر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ عموماً محنت و صنعت کے عادی ہوتے ہیں، تقدیر کے بجائے تدبیر کو وسیلہ کامیابی سمجھتے ہیں، حوصلہ بلند رکھتے ہیں، صنعت، حرفت، و تجارت کی جانب مشغول رہتے ہیں، اور صنایع ایجاد و اختراع ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑی ملکوں میں رہنے والوں پر وہاں کے طبعی طرز ماند و بود کا لازمی اثر یہ پڑتا ہے، کہ ان میں جسمانی طاقت و مضبوطی کے ساتھ، ہمت، عزم، و خود اعتمادی ہو۔ اس قبیل کے خصائص نفسی کسی نسل یا قوم کے افراد اپنے قصد و ارادہ سے اخذ نہیں کرتے، بلکہ ان میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں،

(۲) دوسرے، قوت توارث کے، اس سے مراد یہ ہے، کہ افراد کی طرح جماعت

بھی اپنے اسلاف کے تجربات سے متاثر ہوتی ہیں، اور اگر متواتر چند نسلیں کسی

لیکن تجربہ سے متاثر ہوتی رہیں، تو اسکی کیفیت ان کے اخلاف کے نفوس میں مستقل طور پر اضطراراً نقش ہو جائے گی، فرض کرو کہ کوئی قوم کسی ملک کو فتح کر کے اُس پر چند صدیوں تک حکمرانی کرتی رہی، اور اس کے بعد خود بھی مفتوح ہو گئی، تو ایسے موقع پر اس قوم میں باوجود مفتوح ہو جانے کے عرصہ دراز تک وہ خصوصیات باقی رہیں گے، جو اپنے عہد حکمرانی میں اُس نے اکتساب کیے تھے یا مثلاً کسی قوم کا اٹھان جنگ و خون ریزی سے ہوا، اور اسے صدیوں تک اپنے حریفوں سے برسرِ پیکار رہنا پڑا، تو توارث کا اثر یہ ہوگا کہ جنگجوئی اس کے خمیر میں داخل ہو جائیگی اور گو کسی خاص زمانہ میں اس قوم کو خواہ کتنا ہی صلح و امن سے رہنا پڑے تاہم اس کے افراد میں بمقابلہ دوسری قوموں کے افراد کے جنگجو یا خصوصیات یقیناً بہت زیادہ پائے جائیں گے،

ہم ابھی ان خصایص امتیازی کو ”خصایص مستقل“ سے تعبیر کر چکے ہیں، لیکن ”مستقل“ کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ کہ یہ خصایص کسی قوم یا نسل میں فطرۃً روزِ ازل سے موجود ہیں، اور بعینہ اسی حالت پر ہمیشہ موجود رہیں گے؟ لیکن اس صورت میں قطع نظر اسکے کہ اس عالم متغیر میں ایسی ناقابل تغیر شے کا وجود ہی سے ناممکن ہے، اثرات ماحول و توارث کے کیا معنی رہ جائیں گے؟ پس ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مدعا تو ہم ہی نہیں سکتا،

در اصل ان سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ خصایص کسی خاص قوم یا نسل میں ماحول و توارث کے اثرات سے رفتہ رفتہ پیدا ہوتے گئے ہیں، تا آنکہ صدیوں، بلکہ ہزاروں لاکھوں سال کی مدت میں اب وہ اس درجہ عمیق و مستحکم طور پر منقش

ہو گئے ہیں کہ اس مادی دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی قوت بھی آنا قانا نہیں مٹا سکتی
 غیر ارادی وغیر شعوری موثرات کے تدریجی اجتماع سے، یہ خصایص، نظام عصبی کے
 کے اُن قطعات میں جاگزین ہو جاتے ہیں جو شعور و ارادہ کی دسترس سے بالکل
 باہر ہوتے ہیں، اور ایسے انسانی شعور و ارادہ ان کے مٹانے میں بالکل بے دست و پا
 ہے۔ یہ نظریہ غیر شعوری خصایص صرف امتداد زمانہ کے پہلو پر ہوتا ہے اور صرف اعداد
 زمانہ ہی نہیں فنا کر سکتا ہے بہشت انسانی جن چیزوں کی ہزار ہا سال سے جو گر ہو گئی ہے
 جو اطوار و اعمال ایک غیر محدود مدت سے گویا اسکی روزانہ غذا کا کام دے رہے
 ہیں، اور جو خصایص اسکی خمیر میں داخل ہو گئے ہیں، انھیں اس سے یک لخت
 چھڑا دینے کی کوشش کرنا صریحاً انسانی ہستی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے
 ذرا خیال کر کے دیکھو کہ ایک شخص اپنی حیات انفرادی میں کسی فعل کو اپنے پورے
 قصد و ارادہ سے اختیار کرتا ہے، مگر کچھ عرصہ کی مزا و لذت کے بعد جب اس کا
 عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اسکا ترک کرنا کس قدر دشوار، بلکہ بعض حالتوں میں محال
 ہو جاتا ہے! اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کہ جن خصایص کا ایک ناقابل پیمائش
 مدت سے نظام عصبی جو گر ہو رہا ہے، اور جو عواید ہزاروں لاکھوں سال کے
 تکرار و تواتر کے اثر سے گویا نفس بشری کے اجزائے غیر منفک ہو گئے ہیں، اُن
 سے اکبار کی چھٹکارا پاتا، یا اُن میں کوئی فوری انقلاب پیدا کرنا ناممکن ہے
 یہاں تک جو کچھ گفتگو ہوئی، اسکے ماحصل کو ہم سہولت تفہیم کے لیے
 دفعات ذیل کے ماتحت بھی رکھ سکتے ہیں:-

(۱) عالم تشریح جانتا ہے کہ انسان کی حیات مادی، دو مختلف النوع عناصر

مکب ہوتی ہے، ایک اجزائے مستقل، جن میں کوئی اہم تغیر و تبدل کرنا زندگی کو ختم کر دیتا ہے، دوسرے اجزاء عارضی جن میں برابر تغیر ہوتا رہتا ہے،

(۲) اسی طرح ایک محقق نفسیات بھی واقف ہو چکا ہے، کہ حیات مادی کے بالکل متوازی و مماثل، حیات نفسی بھی دو مختلف النوع اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اجزائے اصلیہ یا اساسی، دوسرے اجزائے فرعیہ یا تبعی،

(۲) الف، آخر الذکر، انسانی شعور و ارادہ کے ماتحت ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے قصد و خواہش کے مطابق تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔

(۲) ب، اول الذکر، شعور و ارادہ کی دسترس سے باہر، اضطراب و لا شعوریت کے دائرہ میں ہوتے ہیں، جو امتداد زمانہ کی وساطت سے صرف ماحول و توارث کا اثر و تصرف قبول کرتے ہیں،

اس قدر مسلم ہو جانے کے بعد اب راستہ بالکل صاف ہے، یعنی لیڈر کو اپنا دائرہ عمل کسی ہیئت اجتماعی کے صرف اجزائے عارضی یا فرعی میں سعی و اصلاح تک محدود رکھنا چاہیے، اور اسکے خصائص اساسی میں تغیر و ترمیم کے کام کو امتداد زمانہ کے حوالے کر دینا چاہیے، رہا یہ امر کہ کسی خاص جماعت کے خصائص نفسی میں، اصلی و اساسی کون ہیں، اور فرعی و تبعی کون؟ تو اسکا فیصلہ صرف ذوق سلیم کر سکتا ہے، جسکے لیے کوئی اصول و قواعد نہیں متعین کیے جاسکتے؛ البتہ اگر انسان کی نظر کسی قوم کی صحیح تاریخ اور اسکے ماحول کی طبیعت خصوصیات پر ہو، تو اس فیصلہ میں بے شبہ بہت مدد مل سکتی ہے۔ اور جس نسبت سے کسی شخص میں یہ قوت امتیاز زیادہ ہوگی، اسی قدر اسی میں قیادت کی

صلاحیت ہوگی، بلکہ زیادہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ یہی قوت امتیاز وہ معیار ہے جس پر بدعیاں قیادت کی آئندہ کامیابی و ناکامی کی بابت پورے وثوق و اطمینان کے ساتھ پیشگوئی کی جاسکتی ہے۔

ایسے عجلت پسند مصلحین کی ہر ملک اور ہر زمانہ میں تعداد کثیر پیدا ہوتی رہتی ہے جن کا جوش و عزم بالکل غیر مشتبہ ہوتا ہے، اور جن کی نیک نیتی و خلوص مسلم ہوتی ہے، یا اینہما اُن کے مشن کو کبھی کامیابی نہیں نصیب ہوتی، جس کا اصلی باعث یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی دھن میں اسکا مطلق لحاظ نہیں رکھتے، کہ اُن کے مجوزہ اصلاحات کس حد تک قوم کے مایہ خیر کے موافق ہیں؟ اگر کوئی خاص رسم یا دستور ان کے نزدیک عقلائی حیثیت سے قابل اعتراض ہے، تو یہ لوگ غیر قوم تاریخی ماضی پر لحاظ کیے بغیر اُن کے مٹا دینے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور اس پر مطلق غور نہیں کرتے کہ وہ رسم کتنے عرصہ سے قوم کی کھٹی مین پڑی ہوئی ہے۔

فرض کرو، ایک جاپانی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، کہ اس کے ہمعومون کا رنگ، بجائے زردی یا لہلہ ہونے کے دفعۂ سرخ و سفید، اور ان کے قد و قامت مثل افغانیوں کے بلند و بالا ہو جائیں، یا کوئی حبشی یہ چاہنے لگتا ہے کہ اس کے ہمعومون کی صورت شکل اکبار کی مثل اہل چین کے ہو جائے، تو تم اُن خواہشوں کے بابت کیا رسالے قائم کرو گے؟ یقیناً انھیں ضبط و جنون سے تعبیر کرو گے۔ پس بعینہ اسی نوعیت اور اسی درجہ کے ضبط میں وہ مصلحین بھی مبتلا ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہمعوم، جاپان میں رہ کر دفعۂ افغانوں کے ہم مزاج

دسم سطح ہو جائیں، یا یہ کہ اہل حبش میں یک بیک اہل چین کے اطوار و خصائل
 حلول کر جائیں۔ جسمانی خصائص کی طرح، خصائص نفسی بھی کسی قوم یا نسل میں
 ہزاروں لاکھوں سال کے عمل توارث اور ماحول کی متفقہ قوت کے اثرات کے
 طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ پس اگر ان میں کوئی تغیر پیدا کرتا ہے، تو اسکے لیے ہمیں
 اتنی ہی مدت و راز کا انتظار کرنا چاہیے، جتنے میں وہ پیدا ہوئے ہیں، عجائبات سے
 سوا اسکے کہ بنانا یا کام بگڑ جائے، اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ارضیات کے مطالعہ
 سے ہم کو معلوم ہو چکا ہے، کہ طبقات ارض کے دائرہ میں فوری و عاجلانہ تطابق
 کا نتیجہ ہمیشہ طوفان، سیلاب، زلزلہ، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی مصیبت کبریٰ کی شکل میں ظاہر
 ہوتا رہا ہے، بالکل اسی طرح نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے، کہ اقوام و جماعات کے
 خصائص نفسی میں فوری و عاجلانہ تطابق کا لازمی نتیجہ غدر و بغاوت، بلوہ و فساد
 یا جنگ انقلاب کی صورت میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ زندگی، خواہ شخصی ہو، خواہ
 اجتماعی، نام ہے ہستی ذی عضو اور اسکے ماحول میں تطابق و توافق کا لیکن تطابق
 کی تعریف ہی یہ ہے کہ تدریجی ہو، فوری تطابق کو تطابق کہہ ہی نہیں سکتے، اس کا نام
 عدم تطابق یا موت ہے، اگر ہم کسی جسم ذی حیات کو دفعۃً ایک سرد مقام سے سخت
 گرمی میں لے آئیں، یا گرم مقام سے سخت سردی میں لے آئیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟
 یہ ہوگا کہ جسم و ماحول کے درمیان تناسب و تطابق قائم نہ رہے گا، نظام جسمی کا
 شیرازہ اکباری پراگندہ ہو جائے گا، اور اس پر موت طاری ہو جائے گی۔ بعینہ
 ایسے ہی افسوسناک نتائج ان کو شخصوں کے نصیب میں ہیں، جو کسی جسم اجتماعی
 کے ماحول میں دفعۃً سخت انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں،

آج سے کوئی تین صدی پیشتر، انگلستان کے بعض حکما کا یہ خیال تھا
 کہ نفس انسانی مثل سادہ کاغذ کے ہوتا ہے، جس پر ہم خارج سے جو نقوش
 بھی چاہیں، منسجم کر دین، لیکن علم کی ترقی نے ان حکما کی سادہ دلی کا پردہ فاش
 کر دیا، اور حقیقت اب بالکل آشکار ہو گئی، کہ سیرت انسانی میں دخل عظیم خارجی
 موثرات (یعنی تعلیم و تربیت) کو نہیں، بلکہ توارث کو ہے، بچہ جب وقت پیدا ہوتا ہے،
 ہرگز خالی الذہن و سادہ دماغ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جسمانی وضع و صورت کی طرح
 ایک خاص طرز کی دماغی ساخت اور ایک خاص نوعیت کی ذہنیت اپنے
 ساتھ لیکر آتا ہے، جو تعلیم و تربیت سے نسبتاً ایک حد قلیل ہی تک متاثر
 ہو سکتی ہے، علم کی موجودہ منزل میں مسئلہ کوئی ماہ النزاع نظریہ نہیں رہا ہے
 بلکہ ایک سائنٹفک مسلمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی
 شخص اپنی عملی زندگی میں اسے نظر انداز کر دیتا ہے، تو سو اس کے کراسکی تاؤ قنیت
 پر تاسف کیا جاسے، اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ آج سے نصف صدی پیشتر تک
 بھی، اس حقیقت سے ہمالت، کسی قدر قابل عفو ہو سکتی تھی، کہ اس زمانہ
 تک توارث کے اثرات اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت و مسلم نہیں ہو چکے تھے
 لیکن اب جبکہ مبادیات سائنس کے طلبہ تک اس راز کے محرم ہو چکے ہیں،
 اب جبکہ مکتب علم کا ہر اجدید خوان اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہے جو شخص
 اسکی اہمیت سے بیخبر و لاعلم رہ کر نفسیات فردیہ یا جمعیہ کے کسی شعبہ میں ہاتھ
 ڈالنا چاہتا ہے، نہیں کہا جاسکتا، کہ اسکی ہمالت زیادہ قابل رحم ہے، یا اسکی
 ایبا کی زیادہ قابل مواخذہ؟ لیکن زعمیوں کی صف میں کس کثرت سے ایسے

افراد ہوتے ہیں جو اس نکتہ سے نا آشنا محض ہوتے ہیں، یا کم از کم یہ عملی زندگی میں اسے پیش نظر رکھنے والے ہوتے ہیں؟ یہ دہڑاتے ہیں اور ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں، کے مصداق، اصلاح و رفاه کی ہنگامہ آرائی میں ان حقائق کو یکسر فراموش کر جاتے ہیں، کہ ہر قوم اپنا ایک مخصوص مانتی رکھتی ہے اپنی ایک مخصوص تاریخ رکھتی ہے، اپنی مخصوص روایات قومی رکھتی ہے، اور مخصوص حالات و تجربات کی بنا پر اپنے ارتقا کی موجودہ منزل پر پہنچی ہے مگر ایک خاص طرز کا نظام حکومت، فرانس کے لیے موزوں ثابت ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسے ہندوستان میں بھی جاری نہ کر دیا جائے؟ اگر ایک خاص آئین امریکہ کے لیے مفید نکلا ہے، تو کیوں نہ اہل چین بھی اس سے برابر درجہ کا فائدہ اٹھائیں؟ یہ نمونہ ہے زعماء منطوق و طرز فکر کا۔ درحقیقت نفس بشری سے متعلق اس سے زیادہ بے بنیاد، اس سے زیادہ گمراہ کن، اور اس سے زیادہ غلط فہمی پر مبنی شاید ہی کوئی اور خیال ہو۔

اسی کے قریب قریب ایک اور خطرناک غلطی، جسکے شکار علیٰ عموم زعماء ہوتے رہے ہیں، یہ ہے کہ یہ لوگ کسی مسئلہ کے عقلی و جذبی، یا استدلالی و اعتقادی پہلو میں فرق نہیں محسوس کرتے، اور ایک پہلو کی بنا پر دوسرے پہلو کی صلاح و ترمیم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نفس انسانی کے یہ دو شعبہ بالکل علیحدہ متمايز بلکہ بعض حالتوں میں باہم متضاد ہوتے ہیں، یعنی ایسا اکثر واقع ہوتا رہتا ہے کہ ایک کی تصحیف دوسرے کی قوت، اور ایک کی تقویت دوسرے کی ضعف پر مبنی ہوتی ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ استدلالی و عقلی پہلو سے سخت

مہل بوضوح خیر ہو لیکن با اینہم علی کاروبار میں اس سے مفید نتائج مترتب ہوتے
ہوں، یا یہ کہ ایک مسئلہ استدلالی حیثیت سے نہایت وسیع و مستحکم ہوتا ہے اس سے
عوام میں بد اخلاقی کی تحریک ہوتی ہو، تو ایک پہلو کی صحت دوسرے پہلو کی قیامت
کی مستلزم نہیں، بلکہ اکثر دونوں پہلوؤں میں تضاد و تصادم واقع ہوتا رہتا ہے، اور
ایسا ہوتا بالکل مقتضائے قیاس ہے، گزشتہ ابواب سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے
کہ عوام دلائل و براہین سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ایسی چیزوں سے متاثر
ہوتے ہیں جو ان کے جذبات کو برآگتہ کرتی رہتی ہیں، اس بنا پر کیسی سخت
حماقت ہوگی، کہ ایک مفید و اخلاق افزا عقیدہ کو محض اسلئے مٹانے کی جدوجہد
کی جائے، کہ وہ غیر مستدل یا غیر معقول ہے! مذہب کے کتنے احکام ایسے
ہیں، جو کسی عقلی تنقید کے تحمل ہو سکتے ہیں؟ اخلاق کے کتنے قضا یا ایسے ہیں
جنہ کے وجوب پر کوئی استدلال پیش کیا جاسکتا ہے؟ معاشرت کے کتنے آداب
ایسے ہیں، جو فلسفیانہ حیثیت سے معقول کہے جاسکتے ہیں؟ با اینہم اس سے
کون انکار کر سکتا ہے، کہ اگر احکام مذہب، قضا یا سے اخلاق، و آداب معاشرت
موجود نہ ہوتے، تو آج تمدن و تہذیب کی کاکہیں وجود نہ ہوتا، اور دنیا بدستور دور
وحشت و بربریت میں پڑی ہوتی۔ سیکڑوں ہزاروں سال میں شاید ایک کینیٹ
یابل ایسا پیدا ہو سکتا ہو جو اپنی زندگی کو جذبات سے غیر متاثر رکھ کر عقلی اصول
کے ماتحت کرے، لیکن جماعات سے اسکی توقع قیامت تک نہیں ہو سکتی۔
استدلالی موشگافیان، فلسفیانہ نمکتہ سنجی، حکیمانہ غور و تہوق، یہ سب جماعات کے لیے
تعمیر مفہوم ہے، پس اگر رفتار تمدن کو قائم رکھنا اور جماعات سے کام لینا مقصود ہے

تو سو اس کے چارہ نہیں ہے، کہ بہت سے تعصبات و وہم پرستیوں کو قصداً برقرار رکھا جائے، ہاں یہ کام صرف ایک صاحب نظر کر سکتا ہے، کہ مفید تعصبات و اوہام کو غیر مفید سے ممتاز کر سکے۔ اس کے لیے زبردست قوت تمیزہ کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہر بلند بانگ خطیب کے بس کا نہیں،

عملی حیثیت سے، نفس اجتماعی کے ان خصوصیات کا علم جن لوگوں کو سب سے زیادہ مفید و بکار آمد ہو سکتا ہے، وہ وہ لوگ ہیں، جو کسی ملک کی حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یا سیاسی حیثیت سے اہل حل و عقد کے جاسکتے ہیں۔ لیکن نسل انسانی کی بڑھتی ہوئی سے یہ مغرور و جاہل جماعت جیٹ شیم ان قوانین فطری سے بخیر رہی ہے، اس کے دشمنوں سے دشمندارکان کی توجہ جن مسائل پر مبذول رہتی ہے، وہ آلات جنگ، سامان رسد، کثرت افواج قلعوں کا استحکام، مورچوں کا تحفظ، جہازوں کی ساخت وغیرہ ہے، حالانکہ جو شے حقیقتاً ایک سپاہ کو دوسری پر کامیاب رکھتی ہے، وہ یہ خارجی موثرات نہیں (گو ایک حد تک یہ بھی معین ہوتے ہیں)، بلکہ ایک اندرونی قوت ہوتی ہے۔ وہ اس امر کا باطنی احساس اور یہ نچتہ اعتقاد ہوتا ہے کہ فتح تھاسی کی ہونا یقینی ہے۔ اب خواہ یہ احساس اس کے اس عقیدہ سے ماخوذ ہو کہ تائید غیبی نصرت الہی اس کے ساتھ ہے، اور خواہ اپنے جنرلوں پر اعتماد کامل سے پیدا ہوا ہو بلکہ ہوتا کسی نہ کسی صورت میں یہ احساس ضرور ہے۔ وہ کیا شے تھی جس نے مٹھی بھر باویہ نشینان عرب کو کسری و قیصر کی ٹڈی دل قواعد دان فوج پر غالب کر دیا، صرف اعتماد کی قوت۔ وہ کیا چیز ہے، جو افریقہ کے وحشیوں کو انگلستان و فرانس کی

بہتر سے بہتر سپاہ پر وقتاً فوقتاً غلبہ دیتی ہے، محض عقیدہ کا استحکام۔ خود کج
 تمھاری آنکھوں کے سامنے وہ کیا طلسم ہے، جو جرمنی کو ایک دنیا سے مروانہ و
 لڑا رہا ہے؟ کیا کثرت افواج ہے؟ مگر تعداد کے لحاظ سے تو روس کی سپاہ اس
 بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ کیا سائنس دان ہے؟ کیا روسیہ کی فراوانی ہے؟
 کیا ملک کی اقتصادی خوشحالی ہے؟ لیکن ان میں سے کسی حیثیت سے انگلستان
 و فرانس کی متحدہ طاقت اس سے کمتر نہیں، پھر آخر کیا شے ہے؟ وہ صرف
 جرمن آبادی کا وہ تعصب ہے، جو اس میں انگریزی، فرنج، و روسی قوموں
 کے خلاف عرصہ سے جاگزیں ہے، اور جسکی بنا پر وہ یقین رکھتی ہے کہ وہ
 اپنے مخالفین کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دیگی، ممکن ہے کہ اتحاد بین اپنے
 تدابیر کے ذریعہ سے بالآخر جرمنی پر غالب آجائیں، تاہم اس یادگار حقیقت
 کو ان کی کوئی اقتصادی برتری، کوئی تدبیر جنگ، کوئی ڈپلومیسی نہیں جھک کر سکتی
 بلکہ ایک متعصبانہ اعتقاد راسخ نے بدلتون ضعیف کو قوی سے، زیر دست کو زبردست
 سے، اور ایک کو کئی سے، سرگرم آویزش رکھا۔ غور کرو، کہ یہ جوش تعصب و
 مسافرت، اخلاقی نقطہ نظر سے کس قدر مذموم ہے لیکن جس جماعت میں ہے
 اسکی بقا و ترقی کے لیے کیا منفی ثابت ہو رہا ہے! الغرض، تاریخ، قدم قدم
 پر اپنے دشمنین کا زنا مومن سے اہل سیاست کو ان کی نادانی پر متنبہ کر رہی ہے
 لیکن غفلت و سرشاری کا یہ عالم ہے کہ یہ تازیانہ بھی ہوش میں لانے کے لیے
 کافی نہیں ہوتے۔

تاہم ہر کلیہ، استثناء ضرور رکھتا ہے۔ جہاں سیکڑوں ہزاروں سیاست دان

نامہ نگاران جنگ، ارکان پارلیمنٹ و کونسل، وزراء سلطنت، و رہبران فوج، مادی سامان کی تکمیل کے پھیر میں سرگردان ہیں، وہاں کبھی کبھی اتفاق سے اسی حلقہ سے ایسی صدا بھی بلند ہو پڑتی ہے، جسکے الفاظ واقعیت کی تاثیر رکھتے ہیں، ۱۹۱۲ء میں جب ترکی و ریاستہائے بلقان سے جنگ شروع ہوئی، اور اتحادین کو بے درپے فتوحات حاصل ہونا شروع ہوئے، تو جو لوگ ترکوں کی ذاتی شجاعت سے واقف تھے، وہ حیرت میں آ گئے۔ یہ مانا کہ ترکی کے پاس سامان جنگ کافی نہ تھا، لیکن کیا خود یہ ریاستیں بھی بے سروسامان نہ تھیں، وہی ترکی فوجیں جو صرف پچیس سال پیشتر روس کے سے زبردست دشمن کا منہ پھیر چکی تھیں، اب چند حقیر ریاستوں کے مقابل میں مسلسل شکست پر شکست کھا رہی ہیں اس عجیب واقعہ کی، سیاسی حلقوں میں عجیب تر تاویلیں و توجہیں کی گئیں جنگ و اگر یہاں نقل کیا جائے، تو ناظرین کو اشت زعفران کی سیر کا لطف آجائے، لیکن ایک خاص انگریزی نامہ نگار جنگ نے اس عجوبہ زار میں بھی اپنے ہوش و حواس درست رکھے۔ اس نے اس باب میں جو کچھ لکھا ہے، درحقیقت اس حکیمانہ شان سے لکھا ہے کہ اسکی نظیر اخباری لٹریچر میں بہت کم نظر آئے گی۔ اسکی تحریر کو جیسے نقل کرنا تو طوالت کا باعث ہوگا، اسلئے ہم اسکے جستہ جستہ اقتباسات کو یہاں اپنی زبان میں درج کرتے ہیں۔ ترکوں کی غیر متوقع شکست پر اظہار تعجب کے بعد نامہ نگار موصوفت کہتا ہے، کہ

”وہاں، اتحادین بلقان نے باب عالی کو غافل پا کر دفعۃً حملہ کر دیا، یہ بھی سچ سہی کہ ترکی کا خزانہ خالی تھا، یہ بھی مسلم کہ آپس میں خانہ جنگیان

واران سلطنت کی باہمی مخالفت اس تغیر حالات کی ذمہ دار تھیں،
 تاہم پوری گتھی نہیں سلجھتی۔ میرے نزدیک ترکی کی شکست و خاں
 اسباب کا نتیجہ تھی۔ ایک تو جرمن افسروں اور جرمن طریقہ جنگ
 کی تقلید کامل، اور دوسرے افسران فوج سے اس خالص اسلامی
 جوش کا فقدان، جسکی موجودگی ترک سپاہیوں میں ناممکن للتخیر قوت
 پیدا کر دیتی تھی، اور جس نے پچھلی جنگوں میں انھیں اپنے سے دو چند
 فوج کے مقابلہ میں ثابت قدم رکھا، ان میں سے پہلے سبب سے
 متعلق کہنے کی بات یہ ہے کہ گوجرمن نظام جنگ قواعد فی نفسہ نہایت
 قابل قدر ہے، تاہم جب ایک مختلف نسل و قوم اور ایک بالکل مختلف
 مزاج و طبیعت کے سپاہی اس کے عادی کیے جاتے ہیں، تو لامحالہ
 اسکی خوبیاں بہت کم ہو جاتی ہیں، فرانس بالکل جرمنی کا ہمسا ہے
 دونوں کا طرز تمدن بھی ایک ہے، لیکن اگر خود فرینچ سپاہیوں کو
 جرمن اسلوب پر تعلیم دی جائے تو ان کے بہت سے سپاہیانہ
 خصوصیات رخصت ہو جائیں گے۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا
 ہے کہ جب ایک مشرقی قوم کو جرمن نظام حرب کا عادی بنایا جائیگا
 تو اس تجربہ میں کہاں تک کامیابی ہو سکتی ہے، اس طرز تعلیم سے
 ترک سپاہی ہرمنوں کے محض نقال رہ گئے،

دوسرے سبب متعلق ضعف مذہبیت کی بابت گزارش ہے،
 کہ گو میرا یہ قول آج کل کے نوجوانوں کو پسند نہ آئے، لیکن واقعہ یہ ہے

کہ مذہبی جوش برابر گزشتہ جنگوں میں ترکوں کی کامیابی و نصرت کا
ضامن رہا ہے۔ آج بھی جو چند کامیاب جنرل موجود ہیں، وہ سب
قدیم اسکول (وضع) کے ہیں۔ ان کے ماتحتوں کو ان پر پورا اعتماد
ہے، اور یہ اپنے اسلامی جوش کو ان میں حلول کر سکتے ہیں، تیسری
صدی میں جب سردار کرامول اور شاہ انگلستان میں جنگ ہوئی
تھی، تو ذاتی شجاعت یافتہ حرب کے نقطہ نظر سے کرامول کے
اتباع کو شاہی لشکر پر کوئی فضیلت نہ تھی، لیکن محض اپنے سپاہیوں
میں مذہبی جوش پیدا کر دینے سے کرامول جیسا معمولی و فروریہ
شخص عسکری سلطانی پر فہم نہ رہا۔ آج کل مادہ پرستی کا دور دورہ ہے
اس لیے ممکن ہے کہ لوگ ان اصلی محرکات عمل کو حقارت کی نظر سے
دیکھیں۔ اتحادین بلقان، خواہ اپنی زبان سے کیسا ہی مسیحانہ
خدا ترسی کا ادا کرتے ہوں، مگر اس میں شبہ نہیں وہ عقائد میں
شدید، بلکہ بہ لحاظ عمل، سخت متعصب تھے، انھوں نے اپنے
ظالمانہ افعال سے ثابت کر دیا، کہ صلیب کو ہلال سے کم مجرم
سمجھنا غلطی ہے،

افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کہ نوجوان ترکوں سے اطاعت اور
بزرگوں کے ادب و کاغذ کا مادہ بہت کچھ سلب ہو گیا ہے مذہب
و اخلاق ان کے متحرک آماجگاہ ہیں، اور جائے حیرت ہے کہ یہ
سب چیزیں تو انھوں نے اجنبی قوموں سے سیکھ لی ہیں، لیکن

ان کی خوبیاں کچھ بھی نہ سیکھیں۔ ایسی حالت میں جبکہ ترک
افسروں کو نماز سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہ نشہ میں مغمور رہتے
ہوں شجاع فوج و دلیت سے اسکی توقع نہیں کی جاسکتی
کہ اسکے سپاہی ایسے افسروں کے زیرِ کمان جی توڑ کر لڑیں گے
جیسا ابھی کہا جا چکا ہے، ان نوجوان ترکوں کی بڑی شامت
یہ ہے کہ انھوں نے غیر اقوام کے معایب چن لیے ہیں، لیکن
اُن کے محاسن نہ لیے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جس وقت
یہ مشکلات کے زرخیز مین ہوتے ہیں، یا جب میدان جنگ میں
اظہار شجاعت کا موقع ہوتا ہے، تو اس وقت یورپین لڑکچہ
واقفیت اور یورپین دار السلطنتوں کے گلی کوچوں کی خاک پیری
ان کے کس کام آتی ہے؟

یورپ کی موجودہ عالمگیر جنگ میں ترک جس شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں اس
سے یہ خیال کرنا چاہیے، کہ اقتباسات بلا میں مرض کی تشخیص کی گئی اسکی غلطی
ہو گئی۔ ہرگز نہیں۔ ان کی موجودہ مردانگی کا باعث تو یہ ہے، کہ گزشتہ تلخ تجربات
سے متنبہ ہو کر انھوں نے اپنے مین مذہب کا کم از کم ظاہری جوش بہت کافی
پیدا کر لیا ہے، جبکہ انون کم و بیش تمام عالم اسلامی میں نظر آ رہا ہے، اور کچھ
ہے، کہ اس وقت وہ مایوسی کی جنگ کر رہے ہیں، انھیں یقین ہو گیا ہے کہ یورپ
انھیں مٹا دینا چاہتا ہے۔ پس انھوں نے بھی اپنے دل میں ٹھان لی ہے
کہ اگر مرنا ہی ہے، تو کیوں نہ اپنا نام کر کے مرے۔ بزدل سے بزدل شخص کو بھی

جب اپنی موت کا پورا یقین ہو جاتا ہے، تو وہ غضب کا جری ہو جاتا ہے۔ شدت
 یاس ہر بزدل کو رستم و زریاں بنا دیتی ہے، پس ترکون کی موجودہ جانبازی، کلیات
 بالا کی معارض نہیں، بلکہ مؤید ہے،

ماحصل اس ساری تقریر کا یہ نکلا، کہ گوجاعات اپنے افکار و مشاعر کے لحاظ
 سے نہایت درجہ متلون طبع ہوتی ہیں۔ انھیں جس طرف چاہیے، گھمایئے، تاہم
 ان کا تمام تلون، اُن کی ساری چمک محدود و مقید ہوتی ہے، خصائص نسلی کے
 دائرہ میں۔ یعنی جس طرف چاہیے انھیں پھرایئے، لیکن شرط یہ ہے کہ نفس نسلی
 یا قومی کے دائرہ سے قدم باہر نہ ہونے پائے، پہلے ایک بہت بڑا دائرہ
 خصائص اساسی کا کھینچے۔ پھر اُس کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے دائرہ
 خصائص فرعی کے فرض کیجئے، اب لیڈر یا قائد کا فرض صرف اتنا ہوتا ہے
 کہ وہ ان چھوٹے دائروں میں سے کوئی ایک دائرہ اپنی جماعت کے لیے
 مخصوص و منتخب کرے، اور اس کی قوت اس پر منحصر ہے کہ اُس خاص دائرہ میں
 پابند رہنے پر اپنی جماعت کو مجبور کرے۔

غور کریں کہ دیکھو، کہ دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر، بڑے سے بڑے
 مصلح، بڑے سے بڑے شارع مذہب نے اس سے زیادہ کیا کیا ہے؟
 اور اگر کبھی اس سے زائد کچھ کرنا چاہا ہے، تو اس کا نتیجہ بجز ناکامی کے اور کیا ہوا
 ہے؟ تاریخ میں شاید سب سے بڑی، سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے
 زیادہ کامل اصلاح کی مثال پیغمبر اسلام کے رفارم کی ملتی ہے، مشرک موحّد ہو گئے،
 بت پرستی کی جگہ خدا پرستی رائج ہو گئی، زانیوں میں پاکبازی آگئی، جنگجو صلیح کل

بن گئے، اور یہ سب کچھ ایک اُمّی کی کوشش سے گنتی کے چند سالوں میں ہو گیا
 اصلاح کی اس سے عجیب ترہ کامل ترکیا مثال چاہیے؛ لیکن یہ واقعہ کا اثر
 ظاہری پہلو تھا، زیادہ دقت نظر سے کام لو، تو معلوم ہو گا کہ اس عظیم الشان اصلاح
 کا اثر بھی سطح سے نیچے کبھی نہیں اُترا، جو خصائص، سیکڑوں ہزاروں سال
 سے اہل عرب کی سرشت میں داخل ہو گئے تھے، وہ جُون کے ٹُون سے نوعی
 حیثیت سے اُن میں ذرّہ بھر سرق نہ ہو سکا، صرف ہو یا، کہ قاید اعظم کی قوت
 سے اُن کا رخ بدل گیا جنگجو و ہمشیر تھے، اب بھی ہے، مگر اب چونکہ اُن کے خارجی
 دشمن بہت سے پیدا ہو گئے تھے، اسلئے بجائے خانہ جنگیوں کے، وہ اپنی
 جنگجو یا نہ فطرت کا اظہار بیرونی غنیم کے مقابلہ میں کرنے لگے۔ انتقام جوئی، و
 اکیڈہ پروری، جیسی ہمشیر جزو فطرت تھی ویسی اب بھی رہی، البتہ اب انتقام گیری
 کے مواقع بجائے اپنوں کے غیروں کے مقابلہ میں زیادہ حاصل تھے، لیکن جب
 کبھی کچھ بھی موقع نکل سکتا، باہمی عداوتوں کا پھر پوسے جوش و خروش سے
 ظہور ہونے لگتا، ہاجرین و انصار کی باہمی بے لطفیان کیا تاریخ اسلام کے
 طلبہ کے لیے غیر معلوم ہیں؟ یہ کیا تھا، محض اہل مکہ و اہل مدینہ کی پشت پناہی کی
 قسائم شدہ رقابتوں کا اثر تھا۔ اپنے پیروؤں پر اسلام کی تاکید تھی کہ سب کو آپس
 میں برادرانہ برتاؤ رکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے
 لیکن یہ زبانی احکام تھے۔ بے شبہ پیمبر کا ذاتی سطوت و رعیت ان احکام کی
 ایک حد تک تعمیل بھی کرا لیتا تھا، لیکن جو بے لطفیان اور بخشین خود پیمبر کی
 زندگی میں آئے دن صحابہ کی مختلف ٹکڑیوں میں پیدا ہوتی رہتی تھیں، ان کی

روک تھا م نامکن تھی، اور پیمبر کی عین وفات کے وقت جو ناگوار سین، اکابر صحابہ کے درمیان پیش آیا، اُس نے تو ظاہری اتفاق، خلوص و محبت کی اچھی طرح پردہ دری کر دی و خیر رہا ناک بھی مضائقہ نہ تھا، لیکن اس کے بارہ سال بعد خلیفہ ثالث کے جانشینی پر بغض و عداوت کی وہ آگ، جو مضر و حمیری قبائل کے درمیان صد ہا سال سے مشتعل تھی، اور جسکی چنگاریوں کو پیمبر نے اپنے انتہائی قوت و تدبیر سے

سے اس موقع پر مضر و حمیری قبائل کی اجالی تاریخ سے واقفیت خالی از دلچسپی ہوگی۔ بعثت پیمبر کے وقت عرب میں جو لوگ آباد تھے، وہ دو مختلف نسلوں کے تھے۔ ایک کا سلسلہ نسب قطان تک پہنچتا تھا، اور دوسرے اسمعیل بن ابراہیم تک، اول الذکر میں بنی آباد تھے، اور آخر الذکر حجاز میں، خطانیوں میں ایک سردار، حمیار ابن عبد شمس پیدا ہوا، اور اُس وقت سے یہ لوگ حمیری کہلانے لگے، اور ہر عدنانیوں یا اسمعیلیوں میں ایک سردار مضر پیدا ہوا، اور تب سے ان لوگوں کو مضر ہی کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ بنو حمیر بہت سی شاخوں میں منقسم ہو کر شام، عراق، ہمدان و عمان وغیرہ دور دراز مقامات میں پھیل گئے، لیکن ان کے دو گروہوں، اوس و خزرج نے مدینہ میں، اور ایک گروہ سخراء نے مکہ کے متصل سکونت اختیار کی، مضر یوں کی ایک شاخ، قریش، خاص مکہ میں آکر آباد ہوئی، اور باقی شاخیں بنو تغلب، بنو بکر، بنو تمیم، وغیرہ اطراف حجاز میں پھیل گئیں، ان دونوں نسلوں میں مخالفت پیدا ہوئی، اور ایسی پیدا ہوئی، کہ برابر بڑھتی ہی چلی گئی، اس کے اسباب و نتائج کو ہم ایک ماحصل اسلامی مورخ، رایت آنر بل ڈاکٹر امیر علی کی زبان سے مختصراً نقل کرتے ہیں:-

”بنو حمیر، ظہور اسلام سے صدیوں قبل، تمدن کے اعلیٰ منازل طے کر چکے تھے، وہ جہاں

پہنچتے تھے، ایک باضابطہ نظام حکومت قائم کرتے تھے، عموماً زراعت پیشہ تھے

اور فن کتابت سے واقف تھے، اسکے مقابلہ میں بنو مضر، بدستور قریش، ایک خانہ بدشا

و وحشیانہ نظر زندگی رکھتے تھے، ان کی مختلف ٹکڑیاں قائم تھیں (تقریباً صفحہ ۲۱۰)

بارہ برس تک زیر خاکستر رکھا تھا، اب دفعۃً اس زور سے شعلہ زن ہوئی کہ اسلامی
عظمت کو ہمیشہ کے لیے متزلزل کر دیا، اور گوا اسکے بعد اسلامی تمدن نے نہایت
وسعت حاصل کی، لیکن جس درخت میں دیمک لگ جاتی ہے، وہ لاکھ پھولے
پھلے مگر استحکام و پایداری اُسے کبھی نہیں نصیب ہو سکتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے

(بقیہ از صفحہ ۲۰۹) ہرگز ہی اپنے سردار کو علیحدہ منتخب کرتی تھی، اور اہل قبیلہ میں باہمی لطف و کجبتی کا پتہ
نہ تھا۔ اس اختلاف حالت کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ بنو حمیر نے انھیں دبانا چاہا، اور گوا انھوں نے بھی بہت شجاعت
سے مقاومت کی، لیکن چار چار طاعت قبول کرنا ہی پڑی، اور پانچویں صدی عیسوی تک حمیری ان کے
خراج وصول کرتے رہے، اس کشمکش نے دونوں میں منافرت پیدا کر دی، حمیریوں کے سینے میں فتنانہ
غور و ظلم، اور ضرروں میں مفتوحانہ نفرت و حسد کا جذبہ برابری نشوونما پاتا رہا۔ جسے قومی شعرا اپنی اپنی نظموں
سے اور ترقی دیتے رہے، پیہر نے اس آگ کو سرد کرنے کی پوری کوشش کی، اور اگر ان کی عمر وفا کرتی، تو بہت
قرین قیاس تھا، کہ ان کی تعلیمات اور ان کی شخصیت کے اثر سے یہ جذبہ ماند پڑ جاتا، لیکن دس برس کی
مدت نبوت اس مقصد کے لیے بہت ہی ناکافی تھی، خلفاء اول و دوم کے زمانہ میں مسلمانوں کو جو فتوح
حاصل ہوئیں، انھوں نے ہر دو قبائل کو دو درویش کر دیا، مثلاً مضر، بصرہ میں بس گئے، اور حمیری
کو فہ میں، یا فلسطین و دمشق میں، بنو مضر کی تعداد غالب رہی، اور شام میں بنو حمیری کی، یا پھر شرقی علاقوں
مثلاً مصر و افریقہ میں دونوں کی تعداد تقریباً مساوی رہی، لیکن خدا کو ہمیں بھی آباد رہے ہیں، وہ جہاں
جہاں گئے اپنے ساتھ اس جذبہ منافرت کو بھی لیتے گئے، خلیفہ عمر کے وقت تک کچھ تو ان کے
مضبوط نظام حکومت کے باعث، اور کچھ ایسے کہ اس وقت تک قوم خود ہی اپنے اندرونی نشوونما میں
مصروف تھی، یہ شرکے زیر خاکستر ہے، لیکن عثمان کے کمزور عہد میں خاندان امیہ نے اپنے دشمن
سے اس زور سے ہوا دی کہ صحرا سے کابل و خراسان سے لیکر اسپین و سبلی تک (بقیہ از صفحہ ۲۱۱)

کہ بت پرستوں کی قلب باہیت کر کے دفعۃً انھیں پکا موحّد بنا دیا، یہ دعویٰ ممکن ہے کہ عرب کے شہروں کے متعلق کسی حد تک صحیح ہو، لیکن اہل باد یہ کے بارہ میں تو متعدد سیاح متفق اللفظ میں، کہ بجز زبان سے کلمہ کوئی کے، علیٰ عموم اُن میں اور کوئی علامت موحّد ہونے کی نہیں پائی جاتی۔ ارکان اسلام کی پابندی کا کیا ذکر، اکثر وہ ان سے واقف تک نہیں ہوتے، بلکہ عبادت کے نام سے جتنی رسمیں اُن کے یہاں جاری ہیں، سب مُشرکانہ ہیں، شاید بعض ناظرین کو ان بیانات پر حیرت ہو، مگر وہ یا تو سیاحوں کے مشاہدات کی سیر کریں، اور یا اپنے کسی واقف کا عرب دوست سے اُن کی تصدیق چاہیں، مختصراً ہم یہاں ایک سفرنامہ کا اقتباس درج کرتے ہیں، مسٹرنیٹ، جنوبی عرب کی بابت تحریر کرتے ہیں:-

”واقعہ یہ ہے، کہ بجز جنّات کے خوف، اور اُن کی رضا حاصل کرنے کے اعمال کی ہم نے اُن میں (یعنی باشندگان عرب جنوبی میں) کوئی ایسی علامت نہیں پائی، جس سے ہم اُن کی مذہبیت کا یقین کر سکتے، یہ لوگ جب ساحل کے مواضع میں رہتے ہیں تو نمائش کے لیے، اسلامی مراسم کی پابندی کرنے لگتے ہیں، لیکن جون ہی اپنے کو ہستانی وطن میں آتے ہیں، پھر انھیں ترک

(بقیاز صفحہ ۲) یہ آگ یک بیک بھڑک اُٹھی، جو بالآخر مسلمانوں ہی کے لیے برباد کن ثابت ہوئی،

مغرب کی حکومتیں ان کے قدموں کے نیچے تھیں، مگر وہ انھیں فتح کرنا تو بڑی چیز ہے، خود اپنے ہی

مقبوضات کھو بیٹھے،“ (دہسٹری آن سیراسینس، صفحہ ۵، تائے)

بیان کر چکے ہیں۔ [بنت، "عرب جنوبی" صفحہ ۲۶۰-۲۶۱]

عرب وغیر ممالک کا ذکر چھوڑو، خود ہندوستان میں اپنے گرد و پیش دیکھو
یہاں کیا حالت ہے۔ اُن لاکھوں افراد سے بھی قطع نظر کر لو، جن کے نام سلاش
سیتل خان، علی پرشاد ہوتے ہیں، یا جنکے مذہب کی خانہ پری کرتے وقت

اہلکاران محکمہ مردم شماری چکر میں آجاتے ہیں، بلکہ صرف ان مخصوص گھرانوں کو
پیش نظر رکھو، جو اپنے تئیں پتے اور سچے مسلمان کہتے ہیں، اور غور
کر لو کہ ان کا یہ دعویٰ ان کے عمل سے کہاں تک مطابق ہے، شادی و غمی
ولادت و موت، وغیرہ کی بیسیوں اقدیمات جو ہر فرد کو لازماً اپنی زندگی میں پیش
آتی رہتی ہیں، ان میں سے کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں ہندو
رسم و رواج کی آمیزش نہیں ہوتی، مشکل سے معدومے چند ایسے نکلیں گے۔

ان واقعات کے تذکرہ سے کسی مذہب کے متعلق اظہار خیال کرنا مقصود
نہیں، بلکہ مقصد صرف یہ دکھانا ہے، کہ دنیا کی سب سے زیادہ پُر قوت و کامیاب
اصلاح بھی، قوم کے خصائص اصلی و اساسی کے سامنے کتنی بے بس ہے
جو عقاید و اعمال، قوم کے مایہ خمیر بن چکے تھے، جو مسلمات قوم کی سرشت میں داخل
ہو چکے تھے، انھیں مٹانے اور ان کے بجائے دوسرے کو داخل کرنا کی جب کوشش
کی گئی ہے، تو بالآخر پُر قوت سے پُر قوت ہاتھ شل ہو گئے ہیں،

مباحث بالا سے بطور تفریع کے ناظرین خود اس نتیجہ پر پہنچ گئے ہوں گے
کہ کسی شخص کے لیے کسی قوم میں کسی ایسی تحریک کی بنا ڈالنا، جو اس قوم کے
خصائص اصلی کے منافی، یا کم از کم ان کے غیر موافق ہو، انتہائی نا عاقبت اندیشی
کا مرکب ہوتا ہے، لیکن ہر ملک ہر زمانہ میں متعدد ویسے اشخاص، جنھیں دنیا بدیر
دو دشمنی کا مجسمہ سمجھتی ہے۔ اس نا عاقبت اندیشی کے مرکب ہوتے ہیں۔ یہ تو
بذات خود اس قدر نا عاقبت اندیش نہیں ہوتے، جتنے ان کے تلامذہ و اتباع ہوتے
ہیں۔ یہ لوگ جس تحریک کو شروع کرتے ہیں، عموماً وہ ایک وقت خاص کے لیے

قوم کے واسطے مفید ہوتی ہے، قوم کے ارتقا کی ایک ضروری کڑی وہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس تحریک کو زیادہ وزن دار دیا گیا بنانے کے لیے انھیں لامحالہ اسلوب بیان اختیار کرنا پڑتا ہے کہ قوم کے دایمی وابدی فلاح کا راز اسی تحریک میں مضمر ہے۔ جب وہ تحریک کامیابی کے ساتھ چل پڑتی ہے، تو اسکے مویدین جو استاد اول کے اقوال کو حرف بہ حرف وحی والہام سمجھتے ہیں، اور اس خیال میں مست ہوتے ہیں کہ قوم کی زندگی اسی تحریک کے دامن سے وابستہ ہے، اس پر مضر ہوتے ہیں کہ وہ تحریک ایک مدت لا متناہی کے لیے اپنے حال پر بدستور جاری ہے، حالانکہ اس وقت تک زمانہ اپنی کروت بدل چکا ہوتا ہے، اور اب ضروریات عصر کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ اگر قوم کی رفتار ارتقا کو جاری رکھنا مقصود ہے، تو اس تحریک کی جگہ کوئی نئی تحریک لے۔ یہیں سے درمختلاف طبقات میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گروہ دوسرے کو قدامت پرست، کنسرویٹو، اور لگبر کا فقیروں بتاتا ہے، دوسرا اسکو طفل مزاج جلد باز اور قبل از وقت شور مچانے والے لقب سے یاد کرتا ہے۔ اور ہر دو فریق اپنے فرقانہ کشمکش کے منظر سے اُن افراد کو جو ان جھگڑوں سے اپنا دامن بچا کر مشاہدہ جزئیات سے کلیات قائم کرنے کے شغل میں مصروف رہتے ہیں، نتائج اندوزی کا بہت بڑا مواد جمع کر دیتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں ناظرین کے سامنے ایک نہایت دلچسپ نظیر، تحریک علی گڑھ کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اُسکا بانی ایک عظیم الشان شخصیت رکھتا تھا، لیکن اس قدر عظیم الشان نہیں جتنی ایک اول درجہ کے

لیڈر کی ہوتی ہے، اسکی شخصیت دوم درجہ کی تھی، اور اسی کے بل پر اس نے ہندوستان
 میں ایک انوکھے تجربہ کی بنا ڈالی، اس نے چاہا کہ مسلمان ایک طرف اپنے مذہب
 و قومیت میں ترقی کرتے رہیں، اور دوسری طرف اپنے میں مغربیت کے عناصر جذبہ
 کر لیں، اسکی تحریک کا تمارا حاصل ان دو متضاد عناصر میں توافق و اتحاد پیدا
 کرنا تھا قدیم الحیال گروہ نے شدید مخالفت کی، لیکن زمانہ تحریک علی گڑھ کی تائید
 پر تھا، زیادہ تر توسر سید احمد کی زبردست شخصیت، اور کچھ بعض خارجی مویات مثلاً
 گورنمنٹ کی نظر عنایت سے، یہ تحریک چل نکلی، اب عقلی حیثیت سے دیکھیے،
 تو یہ تحریک اس لحاظ سے بے شہ نہایت معقول و بر محل تھی، کہ اگر مغربیت پر
 اسوقت استدر زور نہ دیا جاتا، تو مشرقیت کے شدید غلو و تعصب میں ہرگز مسلمانوں
 کے لیے اپنی ہستی چند روز کے لیے بھی قائم رکھنا دشوار تھا، لیکن اگر اسکے یہ معنا
 لیے جائیں، کہ مسلمانوں کو تا قیام قیامت برابر اسی کو اپنا نصب العین برقرار رکھنا چاہیے
 تو اس سے زیادہ لغو و حمل کوئی تحریک نہیں ہو سکتی، ہر قوم کو اپنی طویل زندگی میں
 متعدد تمدنوں سے مقابلہ کرنا گزیرا ہے، پس صحیح قومی زندگی کے حق میں یہ کس طرح
 مفید نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم اپنے سین کسی ایک خاص اجنبی تمدن کے سانچہ
 میں بالکل ڈھال لے، حیات کے لیے حرکت لازمی ہے، اور قوم کا یہ پیدا جانی
 فرض ہے کہ جون جون اسکے ماحول، اور نیز خود اسکی اندرونی زندگی قوت میں فرق
 ہوتا جائے، اسی نسبت سے وہ اپنے پروگرام، اپنے نظام عمل، اور اپنے نصب العین
 میں بھی تغیر کرتی رہے، ورنہ جمود پیدا ہو جائے گا، جو قومی موت کے مراد ہے
 رنگ خودہ شینری کب تک کام لے سکتی ہے، ہاں تو ہم کہ یہ سب سے تھکے

سرسید احمد نے اپنا مقصد یہ قرار دیا، لیکن ان کے متبعین اس پر غور نہیں کرتے
 کہ اسکے دونوں مقصود اجزا میں کب تک توافق قائم رہ سکتا ہے؟ اسلامیت کو اگر پوری
 ترقی دیتا ہے، تو مغربیت کو لازماً گھٹانا پڑے گا، در اگر مغربیت کو تکمیل پر پہنچانا
 ہے، تو اسلامیت کو دبانا پڑے گا، دو متضاد فیض چیزوں میں کون انسانی کوشش
 مطابقت پیدا کر سکتی ہے؟ ہاں ایک صورت کسی قدر قابل عمل رہ ہو سکتی ہے
 کہ دونوں اجزاء کو ناقص رکھے، اور دونوں میں کسی کو نشوونما کا موقع نہ دیکھے، چنانچہ
 جب تک یہ حالت قائم رہی، زیادہ کشمکش نہیں پیدا ہونے پائی، لیکن یہ لازمی تھا
 کہ جہاں ایک جزو کو بھی نمو کا موقع ملا، خود اندر سی سے انقلاب نصب العین کی
 خواہش پیدا ہونے لگے گی، فرض کیجئے، کہ جس زمانے میں عام اسلامی ممالک
 شدید ترین مصائب اور سلیمانوں کے نقطہ خیال سے ایک گہری سازش کے
 شکار ہو رہے ہوں، ایک ایسی درسگاہ کے طلبہ سے جس کا خاص مقصد ان میں
 اسلامیت و اخوت اسلامی کی روح پیدا کرنا بیان کیا جاتا ہو، کیونکر یہ توقع کی جاسکتی
 ہے، کہ وہ اس منظر کو بالکل بے تعلقی کے ساتھ دیکھیں گے، ان کا اظہار جوش
 خالص تعلیمی نقطہ نظر سے، بے شہہ سخت قابل اعتراض ہے، لیکن سوال یہ
 ہے کہ وہ خالص تعلیمی درسگاہ ہے کب؟ اگر آپ اسی پر قانع ہو جائیے، تو پھر اس
 میں اور عام سرکاری درسگاہوں میں کوئی شے مابہ الامتیاز بھی تو نہیں رہ جاتی،
 یہ کیا سقم ظریفی ہے، کہ پہلے خود ہی تو ایک درسگاہ کو امتیازی خصوصیات سے
 متصف بتایا جاتا ہے، اور پھر جب وہاں کے طلبہ انہیں امتیازی خصوصیات کا
 اظہار کرنے لگتے ہیں، تو ان پر اظہار حیرت و غیظ و غضب کیا جاتا ہے! یہ کشمکش تو

روز اول سے ہر ایسی تعلیم گاہ یا مجلس کی سرشت میں داخل ہوتی ہے، جو فطرت کے قائم کردہ تناقضات میں مصالحت کی مدعی ہوتی ہے۔ اس کشمکش کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اسے ہر صاحب نظر جانتا ہے۔ اور جنکی آنکھوں پر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ مطمئن رہیں، کہ زمانہ کا زبردست ہاتھ عنقریب ان کی آنکھوں سے بھی ان پردوں کو دور کر دے گا۔

باب ہذا کے خاتمہ سے قبل اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ قایدون اور زعمیون کے طبقہ میں بعض افراد خود بھی ایک بڑی حد تک نفسیات جمعیہ کے اس قانون سے واقف ہو گئے ہیں، کہ کسی جماعت کے محض ظاہری نظام میں کسی انقلاب کے لیے اگر دینے سے اُس جماعت میں کسی قسم کی اصلاح ممکن نہیں۔ قوانین و سیاسی نظامات، و حقیقت خود نتیجہ ہونا چاہئیں، قوم کے اخلاقی، معاشری، تعلیمی، و تمدنی مرتبہ کا، اور متناسب ہونا چاہئیں قوم کے درجہ ارتقائی کے، یعنی ارتقاء ذہنی و اخلاقی میں افراد جماعت جس منزل میں ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ان کے قوانین ملکی و نظامات سیاسی ہونا چاہئیں۔ مثلاً جو جماعت ارتقائی حیثیت سے پست ترین سطح پر ہے، اسکے لیے یہی موزون ہے کہ وہ ایک عادل و دانشمند مگر مستبد خود مختار فرمان روا کے زیر حکومت رہے، اور جو اس سے شایستہ تر ہے، اسکے حاکمون کو بھی نسبتاً زیادہ آزاد خیال و مشورت پسند ہونا چاہیے، و قس علی ہذا۔ یہ موجودات عالم کے لحاظ سے فطری ترتیب ہے لیکن اکثر اس ترتیب کو الٹ دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاسنے لگتا ہے کہ اگر کسی خاص جماعت کے سیاسی نظامات، بہ لحاظ اپنی نوعیت کے، دفعۃً زیادہ شایستہ

بنادیے جائیں، تو اس جماعت کا ارتقائی پایہ بھی اکبار کی بہت ارفع ہو جاتا ہے۔
گویا نظام سیاسی ایک افسون ہے، کہ جہاں کسی باز گیر نے اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا
کیا، بس دفعۃً واحدہ قوم میں اخلاقی، معاشری، تعلیمی اصلاح کی لہر دوڑ گئی۔ یہ خیال
گوازدوسے عمل بہت عام ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے، کہ اس میں واقعیت کی خفیت
سی بھی آمیزش نہیں، زوال پذیر قوموں میں بار بار اسکے تجربہ ہوتے رہتے ہیں،
اور ہر تازہ تجربہ ایک تازہ ناکامی کا اضافہ کرتا ہے۔ عام زعم ان تجربات سے بھی
غیر مستفید رہتے ہیں، لیکن جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹھوکر
کھا کر سنبھل جاتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو اس حقیقت سے کو نہیں کھتے، کہ

”قومیں، خطیبانہ بلند آہنگیوں اور جذبات انگیز استعارہ طرازیوں سے نہیں

بلکہ اپنی تاریخی ماضی کے بعد افراد کی اعلیٰ ذہنی و اخلاقی قابلیتوں سے بنتی ہیں“
(دیباچہ فلسفہ جذبات)

پھر جن کے دلوں سے صداقت و سعادت کا نور بالکل رخصت نہیں ہو چکا ہوتا
ہے، وہ ان حقائق کا کھلے لفظوں میں اعتراف بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے اعترافات
میں سب سے زیادہ سبق آموز اعتراف سے ہم ناظرین کو بھی روشناس کیے دیتے ہیں
چند سال پیشتر سے چین پر مغربیت کا جو پور پور ہاتھ تھا، اُس نے اپنے حسب
و ستور اہل چین میں قبل از وقت سیاسی ہیجان پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ ۱۹۱۱ء میں ایک
عام شورش کی شکل میں ظاہر ہوا۔ دوران انقلاب میں جو کچھ گزرنا تھا گزرا، لیکن
اسکے ذکر سے یہاں غرض نہیں، بالآخر حامیان استبداد پسپا ہوئے، اور میدان
جمہوریت پسندوں کے ہاتھ رہا۔ سلطنت نے جمہوریت کی صورت اختیار کی،

اور ۱۹۱۳ء میں جمہوریت چین کا صدر نشین بالاتفاق وہ شخص منتخب ہوا جس نے
 اس انقلاب میں سب سے بڑا حصہ لیا تھا، جو استبداد و شخصیت کا شدید ترین
 دشمن تھا، اور حریت و جمہوریت سے جسکا خمیر تھا، لوگ اسکی افتتاحی تقریر کو سننے کو
 و شوق سے جمع ہوئے، اور خیال یہ تھا کہ یہ تقریر جمہوریت کے مناقب سے لبریز
 ہوگی، لیکن یہ توقع صحیح نہ نکلی۔ دو سال کے عرصہ میں یہی تلخ تجربات نے یہ حقیقت
 بے نقاب کر دی تھی، کہ سیاسی انقلاب کوئی افسانہ نہیں ہے، کہ جسے عمل میں لاتے
 ہی دفعہ تمام مشکلات کے دفع کرنے کی کلید ہاتھ آجائے، بلکہ اگر قوم تیار نہیں ہے
 تو جمہوریت، اور دستوریت اُسکے حق میں شاید استبداد و شخصیت سے بھی مضر تر
 ہے۔ مجلس شوریٰ کے اکثر نمبر مجتمع ہوئے، اور اُن کے سامنے میر مجلس نے جو تقریر
 کی، اُس نے اُسکے پچھلے رفقا میں اسکی طرف سے سخت مایوسی پیدا کر دی، وہ
 یہ سننا چاہتے تھے کہ جمہوریت ہر دور کی دوا ہے، لیکن زمانہ نے انھیں یہ سنوایا،
 کہ جمہوریت فی نفسہ کسی مرض کی بھی دوا نہیں، بلکہ اسکا جو کچھ بھی اثر ہوتا ہے، وہ
 مریض کی حالت جسمی کے عین مطابق ہوتا ہے، اس تقریر کے اصل الفاظ، جو
 لندن کے اخبار ٹائمز کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں، قابل ملاحظہ ہیں:-
 ”جمہوریت کو قائم ہوئے دو سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصہ میں اصول
 و قوانین کو جی بھر کر پامال کیا جا چکا ہے، اور اخلاق انیک کرداری
 و ضبط نفس کی بابت تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ گویا پردہ زمین پر یہ چیزیں
 موجود ہی نہیں۔ دنیا میں بعض قومیں اپنی جنگی قابلیت کی بنا پر
 عظمت حاصل کرتی ہیں، اور بعض تجارتی و صنعتی ترقی کے بل پر،

لیکن میں جب چین پر نظر کرتا ہوں، تو مجھے اپنے ہموطن، حیوانا
 کے ہم سطح نظر آتے ہیں، ایسی حالت میں ہمارا حشر سوا اسکے
 اور کیا ہوتا ہے کہ اغیار ہمیں برباد کر ڈالیں؟ پس اگر چین اپنا
 وجود باقی رکھنا ہے، تو چاہیے کہ بلند آہنگیوں کو چھوڑ کر شروع ہی
 سے اپنے تئیں عمل تعمیر میں مصروف رکھیں۔

آج کل "مساوات" کا لفظ ہر شخص کی زبان پر ہے، لیکن مساوات
 کے معنی صرف استعداد ہیں کہ ہر شخص قانون کی نظر میں مساوی ہے۔
 اسکا یہ نشانہ ہرگز نہیں، کہ سوسائٹی سے فرق مراتب مٹا دیا جائے،
 اور ہر شخص کی ذاتی خواہشات اُسکے لیے بہ منزلہ قانون ہو جائیں
 .. وحریت، کا لفظ بھی بہت مقبول ہو رہا ہے، لیکن اسکا مفہوم
 بھی اسی قدر ہے کہ ہر شخص حدود قانون کے اندر آزاد ہے، ورنہ
 اگر اسکے معنی غیر محدود آزادی کے سمجھے جائیں، تو یہ لفظ مہمل ہے۔
 ایک اور لفظ جو ہر کس و ناکس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے، وطن پرستی
 ہے۔ لیکن اسکا مفہوم سمجھنے میں ہمیں غلطی نہ کرنا چاہیے۔ اس سے
 یہ مراد ہرگز نہیں، کہ جس شخص میں وطن پرستی کا جوش ہے، وہ
 لامحالہ حکمرانی کے لیے بھی موزون ہے۔ یا یہ کہ اُس میں کافی
 قابلیت موجود ہے۔ اگر ہم بلا لحاظ قابلیت و موزونیت، افراد
 کے ہاتھ میں محض ان کے جوش و وطن کی بنا پر ملک کا انتظام
 سپرد کر رہے ہیں، تو قومی بربادی کی خبر سننے کے لیے بھی تیار ہو

رہنا چاہیے۔

اسکے بعد اُن بلند بانگ خطیبوں کا، جن کا وجود اپنی جماعت کے لیے بدترین لعنت ہوتا ہے، ذکر ان الفاظ میں کیا:۔

”کون اپنے تئیں ان شریر زعمیوں کی رہنمائی میں ویدیکا، جن کی تمام کائنات اُن کی بلند آہنگی و بالا خوانی ہے، یہ بد معاش اس فکر میں لگے ہیں، کہ ”جمہوریت“ اور ”انقلاب ثانی و ثالث“ کی آرٹیکل کر اپنی جیبوں کو مال مال کر لیں، اور جب مواخذہ کا وقت آئے، تو غیر سلطنتوں کی پناہ میں چلے جائیں، یہ لوگ ملک کے حق میں لعنت ہیں، اور صرف اُس سلوک کے مستحق جو بد معاشوں و رہزनों کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انھوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کہ جمہوری حکومت سے مراد بدکاروں کی حکومت سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس ملک پر بدکاروں کی حکومت ہوگی، اس کا کیا حشر ہوگا۔“

خاتمہ کے الفاظ یہ تھے:۔

”اس زمانہ میں اکثر وہ لوگ، جن کا دماغی نشوونما، محض کتابوں کی فضا میں ہوا ہے، خالی الفاظ و نظریات پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں، اور فوری نتائج کے متوقع رہا کرتے ہیں۔... حالانکہ، تا وقتیکہ آپ نے پبلک میں اپنا اعتماد نہ پیدا کر لیا ہو، آپ انھیں اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے۔... دنیا کی کسی قوم کی سرشت میں

آئینیت است قدر سراسریت نہیں کیے ہوئے ہیں جتنی انگریزوں میں،
 لیکن بااینہم ہندوستان کی حکومت میں انھوں نے پکڑی کے
 استعمال کو واجب التکر نہیں قرار دیا، جاپان سے بڑھکر کس کو
 دعوے اصلاح ہو سکتا ہے، لیکن جاپانی اب تک اپنی قدیم
 وضع کے نعلین چوہین (کھڑاؤن) استعمال کیے جاتے ہیں کیا
 وہ اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے، کہ ان کی ساخت بھدی اور تکلیف دہ
 ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اس اصول پر جاری رکھے
 ہو سہیں، کہ قدیم رسم و رواج میں گلی اور فوری انقلاب پیدا کر دینا
 ہمیشہ مضر و خطرناک ہوتا ہے۔۔۔۔۔ قومی ترقی کے لیے یہ کافی
 نہیں، کہ کتابوں کے لئے ہوئے خوشنما فقروں کا اعادہ کرتے
 رہیے۔ بلکہ اسکے لیے ضرورت ہے عمل کی ضرورت ہے
 جان و مال سے ایشار کی۔

خوش قسمت ہیں، وہ جماعتیں جن کے مقتدا اٹھو کر کھا کر سنبھل جاتے
 ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ جن کے قنبہ کے لیے بڑی سی بڑی ناکامیاں بھی
 ناکافی ثابت ہوتی ہیں۔ فطرت سخت انتقام گیر واقع ہوئی ہے، وہ اپنے قائم کردہ
 حدود سے تجاوز کرنے والوں کو کبھی نہیں معاف کرتی۔ کالڈیا، واسیریا
 مصر و فارس، دوم و یونان کے زبردست تمدن کیوں مٹ گئے؟ اس لیے
 کہ ان کے اکابر اشخاص نے فطرت سے مقابلہ کرنا چاہا، فطرت کے قائم کردہ
 قوانین سے واقفیت کی کوشش نہ کی یہ سمجھتے رہے کہ نفس ارجاء قوی نہیں کی

پابند یون سے آزاد ہے۔ اور فطرت نے دکھا دیا کہ انسانی عظمت و اقتدار
 کے بڑے سے بڑے مجسمہ، اُسکے ایک ہلکے طمانچہ کی تاب نہیں لا سکتے
 آج یورپ و ہندوستان کی بھی بہت سی جماعتوں کے مقتدا اسی غلطی کے
 مرکب ہو رہے ہیں، بغیر جماعات کی حیات نفسی کے قوانین سے واقفیت
 کے اُن کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے، ان میں سے اکثروں کی نیت
 خالص ہو، لیکن انتقام گیر فطرت کی عدالت میں، اس کے قوانین سے لاعلمی یا
 ٹھیک نیتی کا عذر مقبول نہیں ہوتا۔

باب (۱۱)

قاید و رعیمین سرق

ایک طویل بحث کا، جو کچھ اوپر دو سو صفحوں میں ختم ہوئی، حاصل یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، کہ افراد کے لیے کسی جماعت کا رکن بننا لازماً اپنے تئیں احمق و کم عقل بنادینا ہے، یہ کہ جماعت کا اطلاق صرف نہایت پست دماغ افراد کے مجموعہ پر ہوتا ہے، اور یہ کہ لیڈر کا کام محض اس قدر ہوتا ہے، کہ جماعت کی پست دماغی کی واقفیت سے فائدہ اٹھا کر انھیں اپنی ذاتی وجاہت یا خود غرضیوں کے لیے ایک آڈینائے، اور جس طرف چاہے انھیں پھیلے۔

یہ نتیجہ اس حد تک بے شبہ صحیح ہے، کہ جماعت (جس مصطلح معنی میں یہ لفظ اس کتاب میں مستعمل ہوا ہے)، کے ارکان کی دماغی سطح نسبتاً نہایت پست ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ جزو ہرگز صحیح نہیں، کہ ہر مجموعہ افراد لازماً کم عقل و بد شعور ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اثر ڈالنے کے پُر فریب طریقوں سے واقف ہے جماعت کا مقتدا بن سکتا ہے۔ اس طرز استنباط میں چند غلطیاں ہیں۔ اول۔

کہ "جماعت" اور مجموعہ افراد، اس بحث میں مراد الفاظ نہیں، نفسیات کی اصطلاح میں "جماعت" کے لیے اشتراک خیال وغیرہ کا پایا جانا ضرور ہے، حالانکہ مجموعہ افراد کے لیے اس طرح کی کوئی شرط ضروری نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جماعت کے وہ خصائص ہیں، جو اس میں طبعاً اور بغیر کسی موثر خارجی کے پائے جاتے ہیں، لیکن بالکل ممکن ہے کہ موثرات خارجی ان میں بہت کچھ ترمیم و رد بدل کر دیں۔ دو قوانین فطری جب ایک دوسرے سے متضاد مہوتے ہیں تو قوی قانون اپنے مقابل پر غالب آجاتا ہے، اور اسکو اپنی ماتحتی میں ڈھال لیتا ہے، پس ہو سکتا ہے، کہ کسی زبردست خارجی موثر کی قوت سے جماعت کے خصائص مذکورہ دب جائیں، تیسرے، اور سب سے بڑھکر یہ کہ واقعات اس نتیجہ کی قدم قدم پر تکذیب کرتے ہیں۔ مشاہدہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کہ جس شخص کے خلق میں سب سے زیادہ زور ہوتا ہے، جو شخص بلند آہنگی و سخت کلامی میں خاص شہرت رکھتا ہے یا جو شخص نمائش و فریب دہی میں خاص ملکہ رکھتا ہے، اسکے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں، کہ وہ جماعت پر کوئی مستقل و دیرپا اثر ڈال سکے، اور ضروری ہوتا کیسا، اکثر صورت حال اسکے برعکس ہوتی ہے۔ ان کے خطابیات سے ممکن ہے کہ چند روز کے لیے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو جائے، لیکن کیتیک بلع سازی خواہ کتنی ہی ہوشیاری سے کی جائے پھر بھی بلع سازی ہی ہے، اور دنیا میں کون تلمیع اپنا اثر دیر تک قائم رکھ سکی ہے؟

اصل یہ ہے، کہ جماعت کو متاثر کرنے والے دو بالکل مختلف دماغوں کے اشتیاق ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے فرق و امتیاز کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے

ان میں سے ایک کو قاید یا لیڈر کہنا چاہیے، اور دوسرے کے لیے زعیم کی اصطلاح رکھی جاسکتی ہے، قاید حقیقتہً اپنی جماعت کا آقا و رہبر ہوتا ہے، زعیم و راصل اس کا ایک چالاک غلام ہوتا ہے۔ قاید کا مطلق نظر کوئی اصلاحی مقصد ہوتا ہے، زعیم کا منتہا سے مقصود اپنی ذاتی وجاہت یا اور کوئی خود غرضی ہوتی ہے، قاید کی نیت میں خلوص ہوتا ہے، زعیم دیدہ و دانستہ اپنی زیر اثر جماعت کو بناتا اور اس سے اپنا کام نکالتا ہے، قاید جبری و بنجوت ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو اپنی جماعت کے فلاح کے لیے بہتر سمجھتا ہے، انہیں اسکے سامنے بے خطروہر اس پیش کرتا ہے، زعیم باوجود ادعا و بیخونی شدت سے بزدل ہوتا ہے، اور کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتا جس سے اسکو اندیشہ ہو کہ اسکی جماعت اس سے برہم ہو جائے گی۔ قاید کا چال چلن عموماً بے لوث ہوتا ہے زعیم کا پراپوٹ کیرکٹر (خانگی کردار) علی العموم ناپاک و شرمناک ہوتا ہے۔ غرض سطح کے انقلاب فرانس کے زمانے میں ڈینیٹن نامے ایک شخص، زعیموں کی صفت میں خاص امتیاز رکھتا ہے اسکی سیرت کے خط و خال تاریخ کے موقع میں یوں محفوظ ہیں:-

”ڈینیٹن، ایک عظیم الشان انقلاب خواہ تھا، اسکے لیے کوئی ذرائع عمل ذلیل و پست نہ تھے، اگر وہ مقاصد کے حصول میں مفید ہوتے۔ اسکے نزدیک انسان کے امکان میں سب کچھ تھا، البتہ جرات شرط تھی، جسمانی حیثیت سے اس کا چہرہ بد قطع تھا، آواز قوی تھی، تقریر میں بیباکی تھی، لب و لہجہ پر جوش تھا، بلحاظ خصال، آوارہ و عیاش طبع تھا، مزاج میں جوش تھا، فرض سے لدا ہوا رہتا تھا، کبھی اپنے ذاتی جذبات کی سیری میں منہمک رہتا، کبھی اپنی پارٹی کے لیے کوششوں میں سرگرم ہو جاتا، جب تک دھن سوار رہتی، اس وقت تک تو اس میں غایت انہماک و سرگرمی رہتی، لیکن اسکے بعد اس مقصد کی طرٹ سے بالکل غافل (بقیہ صفحہ ۲۲۸)

بہت سے فروق و دونوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، لیکن یہ تمام فروق علامات
ہیں ایک اساسی و اصولی فرق کے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں نفس اجتماعی
کے جوہر اصلی پر ایک بار نظر کر لینا چاہیے۔

صفحات گزشتہ میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ نفس اجتماعی کا خاصہ اساسی یہ
ہے کہ وہ نہایت سریع التاثر و زود انفعال ہوتا ہے، جس کا طبعی رجحان تخریب
و افساد کی جانب ہوتا ہے۔ اب اگر جماعت کو کوئی مصلح یا قائد نہیں ملا، تو لامحالہ
اُسکے افراد میں سے کوئی ایک فرد جو اپنے میں زعمیانہ خصوصیات رکھتا ہوگا
خود بخود اُسکی رہبری کرنے لگے گا (کیونکہ یہ مسلم ہو چکا ہے کہ جماعت خود اپنے
اوپر کبھی نہیں حکومت کر سکتی، بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی محکومیت میں رہتی ہے) اور چونکہ
وہ رہبری کی قابلیت سے معزئی ہوگا، اسلئے یہ بالکل قدرتی ہے کہ وہ جماعت
کے اُنہیں خصوصیات کو ابھاریگا جو از خود ابھرنے لگتے ہیں، کہ یہی سب سے
آسان طریق عمل ہے۔ مگر یہ معلوم ہے کہ جماعت کا رجحان طبعی تخریب و افساد
کی جانب ہوتا ہے، اس واسطے نا اہلون کی سیادت و رہنمائی کا لازمی نتیجہ یہ
ہوتا ہے کہ جماعت، شور و شرافتنہ و فساد، کشت و خون کا مجسمہ بن جاتی ہے،

(بقیہ از صفحہ ۲۲۷) وہ بے پروا ہو جاتا۔ اسکی ذات میں بالکل تضاد محاسن و معایب جمع تھے، گو اس نے
اپنے تین دربار کے ہاتھ فروخت کر ڈالا تھا، تاہم اس میں دنائت نہیں معلوم ہوتی تھی، یہاں لوگوں میں
سے تھا، جو اپنی کمینہ پن کی سرکات میں بھی ایک طرح کی بلندی رکھتے ہیں، اپنے فرق کے حقوق کی
پاسداری کو وہ قانون کی پابندی بلکہ انسانی حقوق پر بھی مستند سمجھتا تھا، [میگنٹ، رہبر]

نااہل مقتدا، اپنے مقتدیوں کو اپنے ہاتھ میں ایک اکہ بیجان پا کر ان کے ذریعہ سے سخت سے سخت مظالم بڑے سے بڑے جرائم اور شدید سے شدید ذمائم اخلاق کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، البتہ ان کا اثر و اقتدار بہت ہی عارضی و موقوت ہوتا ہے۔ اس طبقہ کے پیشواؤں کا اصطلاحی نام زعیم ہے۔ دنیا کی کوئی جماعت ان کے وجود سے کیسے خالی نہیں ہوتی، لیکن مختلف جماعت میں ان کی تعداد کے کمی و بیشی کا فرق ہوتا ہے۔ جس جماعت میں ان کا شمار بکثرت ہو، اُسے اپنی زندگی کے دن پورے سمجھنا چاہیے، اگر کوئی زہر ہلکا جانور، جسم کے اوپر زخم لگائے، تو اس پر مرہم آسانی سے لکھا جاسکتا ہے، لیکن جو زہر جسم کے اندر ہی اندر پیدا اور بڑھتا رہتا ہو، اس کا توڑ دشوار ہے۔

دوسری صنف کے مقتدایان جماعت اس سے بالکل مختلف، بلکہ ایک بڑی حد تک، مخالف سیرت و طبیعت رکھتے ہیں، وہ پہلے خلوص نیت و یانتری کے ساتھ اپنے پیش نظر ایک خاص مقصد متعین کرتے ہیں، جسے وہ فلاح جماعت کے حق میں مفید سمجھتے ہیں، پھر اُسے اپنی جماعت کے سامنے پیش کرتے ہیں، جماعت، سرلیع التاثر و زودانفعال تو ہوتی ہی ہے، اب اگر وہ نصب العین، و حقیقت اسکے لیے مفید ہو، اور اُس مقتدا میں کافی قوت و قابلیت ہوئی، تو اسکی مخاطب جماعت، اس اصلاح سے پوری طرح متاثر ہونے لگتی ہے، اور جماعت متاثر کیا ہونے لگتی ہے، یہ کہنا چاہیے، کہ وہ فرد واحد اپنی جماعت کے ذریعہ سے اصلاح و تعمیر کے بڑے سے بڑے کام انجام دینے لگتا ہے، اس صنف کے پیشواؤں کو قاید کہتے ہیں، قیادت کا

کا زمانہ زمین یہ ہے کہ وہ نفس اجتماعی کے طبعی رجحان کو اپنی قوت سے دبا کر
 اُسکے بجائے اُسے اصلاحی و تعمیری کام کی جانب مائل کر دیتی ہے۔ یہ کام
 آسان نہیں۔ اسنے بڑے پیانے پر انجام دینے کے لیے انتہائی انسانی
 قوت و قابلیت درکار ہے۔ ایسی قوت جسکا جامع انسان، صدیوں میں جا کر
 پیدا ہوتا ہے۔ محمدؐ، مسیحؑ، گوتم بدھ، سکندر، سیزر، ونیولین، (اور ایک خاص
 حیثیت سے فیثاغورس، فلاطون، ارسطو، کنیٹ، ڈارون، وغیرہ صرف
 گنتی کے چند اشخاص اتنا نیا مین ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اول درجہ کے
 قایدین کے لقب کے مصداق ہو سکتے ہیں کیا زمانہ اس پایہ کے اشخاص روز
 پیدا کر سکتا ہے؟ کیا تاریخ مین ان کی نظیرین آسانی سے مل سکتی ہیں؟ شبہ
 اس سے کمتر درجہ کے مصلحین ہر صدی مین دو ایک پیدا ہوتے رہتے ہیں،
 لیکن انکا دائرہ عمل و دائرہ اثر نسبت نہایت محدود ہوتا ہے، دنیا کی تاریخ پر
 ان کا اثر نسبت بہت ہلکا ہوتا ہے، اور ان کے کا زمانہ اس پایہ کے نہیں
 ہوتے، کہ انھیں قایدین عظام کی صف میں رکھا جائے۔ ان لوگوں کی اصلاح
 نہ خالص مجتہدانہ ہوتی ہے، اور نہ مستقبل بعید کی پیش بینی پر مبنی ہوتی ہے،
 بلکہ یا تو جو کچھ ان کے پیش رو چھوڑ گئے ہیں، ان کی یہ لوگ کسی جدید طرز پر تفسیر
 و تعبیر کرتے ہیں اور یا مقتضیات عصریہ و ضروریات حالیہ کی مناسبت سے یہ
 اپنی جماعت مین کسی خاص تحریک کی روح پھونک دیتے مین جسکی زندگی انکی
 شخصی زندگی سے کچھ ہی زیادہ دیر پائاست ہوتی ہے۔

قائدین عظام کی بڑی شناخت یہ ہے کہ اپنے بعد آئندہ نسلوں کے لیے وہ کوئی ترکہ چھوڑ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ترکہ کسی محسوس و موجود شے کی شکل میں ہونا چاہیے، معدوم یا ترکہ، ترکہ ہو ہی نہیں سکتا، پس ضرور ہے کہ وہ ترکہ کسی محسوس و موجود شکل میں ہو۔ یہیں سے اس امر کی ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ قاید اپنے پیچھے کوئی بنی بنائی چیز چھوڑ جائے، اُسکی یادگار خواہ عظیم الشان مادی حکومتیں ہوں خواہ مذہب فلسفہ و مطنریات سائنس ہوں، اور پھر خواہ ادیان و شرائع ہوں، اگر ہو بہر حال ان کی کوئی نہ کوئی ایجابی یا ثبوتی شکل محض سلبی یا منفی یادگار ایک بے معنی شے ہے۔

زعیم، اکثر ازراہ حسد یا کسی اور غیر شریفانہ نیت سے کسی قدیم مسئلہ یا رسم و رواج کو مٹانے کی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اس سے اُسکی اور کوئی غرض نہیں ہوتی، بجز اسکے کہ شہرت حاصل کرے، یا اپنے کسی مخالف کی عظمت کو صدمہ پہنچائے، یا مالی نفع سے شاد کام ہو، یا اسی قبیل سے اور کسی خود غرضانہ جذبہ کو سیر کرے۔ غرض یہ کہ وہ تخریب میں تخریب ہی کی غرض سے مشغول رہتا ہے، اور اس سے مسرت حاصل کرتا ہے، لیکن قاید کا طریق عمل اسکے بالکل مخالف ہوتا ہے۔ وہ تخریب کو کبھی اپنا منتہا مقصود نہیں بناتا، اور نہ اس سے مسرت حاصل کرتا ہے۔ وہ کسی شے کے بگاڑنے میں اگر ہاتھ ڈالتا ہے، تو صرف اس حد تک کہ جتنا اسکے کار تعمیر کے لیے ضروری ہے، جس قطعہ زمین پر عمارت بنانا مقصود ہے، اُسکی سطح کو تو بہر صورت ناہمواریوں سے پاک

کر دینا چاہیے۔ راستہ اگر سہولت سے ملے کر نامہ نظر ہے، تو شرک سے اُن چیزوں کو بہر حال صاف کر دینا چاہیے، جو سدا راہ ہوں گی، بس قایدین کا اسی اصول پر، اور اسی حد تک عمل رہتا ہے، انھیں جو شے بنانا ہوتی ہے، جو شے تیار کرنا ہوتی ہے، اُس میں اُن کی مصروفیت کیا کم ہوتی ہے، وہ دوسری چیزوں کے توڑنے اور بگاڑنے کے لیے وقت و قوت نکال سکیں۔

تعمیر و اصلاح کے جتنے کام ہوتے ہیں اُن کی شرط اولین یہ ہے کہ جن لوگوں سے کام لیا جاتا ہے، انھیں ڈسپلن (یعنی انضباط و باضابطگی) کا جو گروہ بنانا چاہیے۔ جماعت بجائے خود اس صفت سے محروم ہوتی ہے۔ یہ فرض قاید کا ہوتا ہے، کہ وہ اپنی قوت اپنی مقتدی جماعت میں نفوذ کرے۔ زعمیم، کہ اسکے نفس میں خود ہی کسی قسم کی باضابطگی نہیں ہوتی، اپنی جماعت میں کیا باضابطگی پیدا کر سکے گا۔ یہی سبب ہے کہ بہتر سے بہتر زعمیم بھی تعمیر کا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔

ڈسپلن کا دوسرا نام انتظام و خوش ترتیبی ہے۔ اور یہی وہ شے ہے جو جماعت کا معیار و مہن و اخلاق بلند کر دیتی ہے، اور ایک مرتب و منظم جماعت کے ارکان کو بہ نسبت عام افراد کے زیادہ باعقل، باشعور، و بااخلاق بنا دیتی ہے، لیکن یہ قلب ماہیت کیونکر ہو جاتی ہے؟ کیا نفس اجتماعی کی فطرت بدل جاتی ہے؟ کیا جماعت کی حیات نفسی کے جو قوانین اب تک بتائے جا چکے ہیں وہ بالآخر صحیح نہیں اُترتے، اور شکست ہو جاتے ہیں؟ اسکی پوری کیفیت سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے اسکے کسی ایسے نمونہ پر نظر کرنی چاہیے جو چھوٹے

بیانیہ پر اکثر ہمارے پیش نظر رہتا ہو۔ مثال کے لیے ہم کسی متمدن سلطنت کی
 باضابطہ فوج کو لیتے ہیں، فرض کرو، اسکی تعداد ایک آرمی کور یا سپاہیوں
 کی ہو، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہو کہ یہ محض اسی ہزار افراد کی بھٹی یا جھاڑ ہے؟ ہرگز
 نہیں، بلکہ اس میں اعلیٰ ترین قسم کی ترتیب و تنظیم قائم ہے۔ یہ آرمی کو تقسیم ہر تین
 ٹو ویشنوں پر اور ہر ویشن میں ہر ایک کیڈ پر ہر ایک کیڈ میں متعدد بٹالین یا
 رجمنٹ ہوتی ہیں۔ فی بٹالین ایک ہزار سپاہیوں کا پڑتا ہے۔ ہر بٹالین
 کمپنیوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ہر کمپنی میں تقریباً ۱۲۰ افراد ہوتے ہیں۔ ابھی
 بعض تقسیمیں اس سے چھوٹی باقی ہیں، مگر ہم انھیں پرکٹفا کرتے ہیں، اس سے
 ناظرین کو معلوم ہوا ہوگا کہ اسی ہزار کا کثیر التعداد مجمع، بالآخر، ایک سو بیس یا ان سے
 بھی قلیل تر افراد کے متعدد طبقات میں تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر افسروں کی ترتیب
 پر خیال کرو۔ سب سے بڑا عہدہ فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے، اسکے بعد جنرل، لفٹنٹ
 جنرل، میجر جنرل، کرنل، لفٹنٹ کرنل، میجر، کمیشن، سے ہوتے ہوئے آخری
 عہدہ لفٹنٹ کا ہوتا ہے، اور ان کے عہدہ، کارپورل، سب الٹرن، سرنٹ وغیرہ
 کے نام سے جو ہوتے ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ یہ تمام عہدے بہ لحاظ تجربہ و اہلیت
 کے ملتے ہیں جو شخص سب سے زیادہ تجربہ کار و قابل اعتماد ہوتا ہے، اُسے سب سے
 بڑا عہدہ ملتا ہے، جو اس سے کم ہوتا ہے، اُسے اس سے چھوٹا عہدہ ملتا ہے، و
 قس علیٰ ہذا۔ اب فرض کرو، کہ اس فوج کا کوئی ایک خاص سپاہی، بہ لحاظ سپاہیانہ
 عقل و اخلاق، اپنے ہم سطح غیر فوجی افراد سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ غور کرو،
 کہ اسکی یہ افضلیت کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے اس صورت حال کا۔ پہلے چند

ماہرین نے، فن حرب کے قارئ مطالعہ کے بعد اسکے اصول و قواعد مقرر کیے۔ ایک شخص جسکو اس فن سے خاص مناسبت تھی، اُس نے سالہا سال تک ان اصول کی پوری تعلیم حاصل کی۔ مدتوں ان اصول کے مطابق وہ عملی مشق کرتا رہا۔ متعدد لڑائیوں میں شریک ہوا۔ بہت سے سبق ذاتی تجربہ سے دیے۔ انتہائی نازک مواقع پر اپنی قابلیت و اہلیت کا ثبوت دیا۔ اسکے صلہ میں رفتہ رفتہ ترقی کر کے آخر کار فیلڈ مارشل کے مرتبہ تک پہنچا، اب ایک خاص فوج کی کمان اسکے سپرد ہوئی، تعلیم تربیت، ذاتی تجربہ سب اُسے حاصل ہے پورا کام اُسے خود نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اُسکی اعانت کے لیے بہت بڑا اسٹاف موجود ہے، جسکا ہر رکن بجائے خود اپنے فرائض کے لیے پوری طرح تیار ہے، رسد و سامان جنگ کے پہنچانے، دشمن کی نقل و حرکت کی خبریں لاسنے، اور اس طرح کی متعدد چیزوں کے لیے الگ الگ محکمہ ہیں ان سب سے اُسکے کام میں سہولت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کے گرد مشیروں کی ایک بڑی جماعت رہتی ہے، اور جو حکم اُسے دینا ہوتا ہے، اُس میں وہ اُن کے مشورہ و ن سے پورا قائدہ اٹھاتا ہے، اتنے سارے شرائط کی جامعیت کے بعد وہ ہر سپاہی کو احکام دیتا ہے، اور ہر سپاہی بھی ایسا ہوتا ہے جو قواعد ذاتی و دیگر ضروریات حربی کی برسوں تعلیم حاصل کر چکا ہے پس ایسی صورت میں یہ نتیجہ نکلنا بالکل قدرتی ہے، کہ ہر سپاہی اپنے ہم سطح غیر فوجی مرد کے مقابلہ میں بہت بڑی و دماغ کی خصوصیات کا اظہار کرے۔

اس مثال سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جماعت سے مفید و تعمیری کام

لینے کا اصلی راز اُسکی خوش ترتیبی، باضابطگی، و انتظام میں مضمر ہے، اور جو جانتا
 جتنی زیادہ مرتب، منظم، اور خوشگرا مضبوط ہوگی، اُسی قدر اُس میں اُس کی
 صلاحیت موجود ہوگی، بہ خلاف اسکے جو جماعت جس قدر غیر مرتب، غیر منظم، اور
 وسایل سے گریز کرنے والی ہوگی، اُسی قدر اُس کے عقل و اخلاق میں انحطاط
 کے آثار پائے جائیں گے، اور اُسی قدر اُس میں وہ خصائص افراط کے ساتھ
 پائے جائیں گے، جو نفس اجتماعی میں طبعاً موجود ہوتے ہیں، آگ کو اگر بد احتیاطی
 سے ہوا دی جائے گی، تو چند منٹ میں وہ گرد و پیش کے جان و مال، بلکہ خود ہوا
 دینے والے کو بھی سلامت نہ چھوڑے گی، لیکن اُسی آگ کو قابو میں رکھ کر اگر
 دشمنی سے کام لیا جائے، تو معمولی کھانا پکانے کے کام سے لیکر ریل
 و جہاز وغیرہ بڑی سی بڑی ایجادات تک کے ذریعہ سے دنیا کی انتہائی رحمت
 کا سامان بھی اسی سے نکل سکتا ہے۔ زعمیم پہلا راستہ اختیار کرتا ہے، اور قاید
 و وسرا۔ ان دونوں کے اصول و منہاسے مقصود ہیں قدم قدم پر اختلاف ہوتا
 ہے، لیکن دونوں میں جو شے ایک حد تک مشترک ہوتی ہے، وہ وسایل
 و وسایل ہیں، یعنی اثر آفرینی کے جو اصول ابواب گزشتہ میں بیان کیے جا چکے
 ہیں، (مثلاً تکرار و عاوی، یا ادعا و حکم، انھیں قاید بھی اختیار کرتا ہے اور زعمیم بھی
 ایسے باوی النظر میں لوگوں کو ان کے درمیان شناخت میں وقت ہوتی ہے
 اور دنیا اکثر کچھ عرصہ تک زعمیم کو قاید کے مرتبہ پر رکھتی رہتی ہے، لیکن یہ دھوکا
 عارضی ہوتا ہے۔ چند روز کے بعد واقعات اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دیتے
 ہیں، اور اُس وقت بڑے سے بڑے متعصب کو بھی نور و ظلمت میں منسرق

نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دن جلد آئے یا بدیر، مگر آنا ضرور ہے، اور زعمیون کو اس روز سے ڈرنا چاہیے، لیکن اسکے لیے انجام بینی کی ضرورت ہے، اور انجام بینی زعمیون میں شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔

صفحات بالا میں مختلف مواقع پر الفاظ "مستقل" و "عارضی" مستعمل ہوئے ہیں، امید ہے کہ ناظرین نے اس سلسلہ میں اس نکتہ کو ہرگز نہ فراموش کیا ہوگا کہ یہ الفاظ محض اضافی حیثیت سے استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ حقیقی معنی میں دنیا کی کوئی شے مستقل و پایدار نہیں کہی جاسکتی، اور قیادت کی بڑی سے بڑی ہی قوت بھی نظرت کے عالمگیر قانون فنا و اجل کے سامنے بے بس ہے۔ حکومتیں و سلطنتیں، شایستگی و تمدن، مذاہب فلسفہ و نظریات سائنس، ادب و کمالات شعرا و دیان و شرائع ان میں سے کون شے ایسی ہے، جسے بقا و ثبات حاصل ہے؟ نامادانون کو اس پر ماذہ ہے، کہ اوپر دو چار ہزار سال کی تاریخ علوم، تاریخ مذہب و تاریخ تمدن، زمانہ کی دستبرد سے اب تک محفوظ ہے، لیکن وقت کا وہ بے پایان و غیر محدود و سمندر جواز دل سے اب تک روان ہے، اُسکے سامنے چند ہزار سال کی مدت، ایک حقیر قطرہ کے برابر بھی تو وقعت نہیں رکھتی۔ پس قایہ و ن کی کوششیں، خواہ کتنی ہی سرگرمی و خلوص نیت سے کی جائیں بالآخر فنا و معدومیت ہی پر ختم ہونے والی ہیں۔ یہ اور بات ہے، کہ کوئی تحریک چند گھنٹہ زندہ رہتی ہے، اور کوئی چند سو یا چند ہزار سال تک۔ لیکن بے ثباتی و بے حقیقی کی جانب جاؤ، تو یہ اور وہ دونوں مساوی ہیں۔ اور فنا

واجب وہ انجام ہے جس سے کسی ہستی کو خواہ ذمی حیات ہو، خواہ غیر
 ذمی حیات، کسی حالت میں مفر نہیں۔ فقط

فرہنگ مصطلحات

ضمیمہ ”فلسفہ جذبات“ میں نفسیات کی مصطلحات کی کسی قدر تفصیلی فہرست دی جا چکی ہے۔ یہاں وہ مصطلحات درج کئے جاتے ہیں جو یا تو بالکل نئے ہیں اور یا ایسے ہیں کہ گو ضمیمہ ”فلسفہ جذبات“ میں آچکے ہیں تاہم انکا سمجھ لینا کتاب ہذا کے مطالب کے ذہن نشین ہونے کے لئے اسقدر ضروری ہے کہ انکی تصریح کسی دوسری کتاب کے حوالہ پر ملتوی نہیں رکھی جاسکتی۔

شمار	انگریزی اصطلاح	اُردو اصطلاح	تصریح
۱	Brain.	دماغ	
۲	Cognition.	وقوف	
۳	Cognitive.	وقوفی	
۴	Collective Mind.	نفس اجتماعی	
۵	Consciousness.	شعور	
۶	Concious.	{ (۱) شاعورہ (۲) شعوری }	
۷	Crowd.	اجتماع	
۸	Crowd Mentality.	نفس اجتماعی	
۹	Demagogue.	زعیم	
۱۰	Dogmatism.	{ (۱) ادعا (۲) تھکم }	
۱۱	Emotion.	جذبہ	
۱۲	Emotional.	جذبی	
۱۳	Feeling.	احساس	
۱۴	Imagination.	{ (۱) تخیل (۲) متخیلہ }	
۱۵	Impulse.	تہیج	
۱۶	Instinct.	جہات	
۱۷	Instinctive.	جہلی	
۱۸	Leader.	قائد	
۱۹	Leadership.	قیادت	

شمار	انگریزی اصطلاح	اُردو اصطلاح	تصریح
۲۰	Mental.	(۱) نفسی (۲) ذہنی	
۲۱	Mentality.	ذہنیت	
۲۲	Mind.	(۱) نفس (۲) ذہن	
۲۳	Medulla Oblangata.	نخاع مستطیل	نخاع کا وہ حصہ جو گردن کے بالائی حصہ میں پہنچ کر کسی قدر چوڑا ہو جاتا ہے
۲۴	Medullar.	نخاعی	
۲۵	Personality.	شخصیت	
۲۶	Prestige.	سماوت	اثر، اقتدار، نفوذ، رعب یا دھماکے
۲۷	Repetition.	تکرار	کسی شے کو بار بار دہرانا
۲۸	Spinal Cord.	نخاع	
۲۹	Stimulus.	مہیج	
۳۰	Sub-Conscious.	(۱) نیم شعوری (۲) نیم شاعری	
۳۱	Sub-Consciousness.	(۱) نیم شعوریت (۲) شعور خفی (۳) تحت الشعور	
۳۲	Suggestion.	اثر آفرینی	
۳۳	Suggestibility.	اثر پذیری	
۳۴	Unconscious.	(۱) لا شعوری (۲) غیر شاعری	
۳۵	Volition.	ارادہ	
۳۶	Voluntary Action.	فعل ارادی	
۳۷	Will.	ارادہ	

غلط نامہ فلسفہ اجتماع

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
الف	۷	رنخش	رنخشی
۵۴	۱۲	جس	حس
۶۸	۱۱	وقیق تعلیل	وقیق تحلیل
۷۹	۱۹	ٹائم	قائم
ایضاً	ایضاً	بشری مین	بشری کی
"	"	اسرار شناسی کی	اسرار شناسی مین
۸۹	۵	ہم ذیل کا	ویل کا
ایضاً	۱۴	ہمیت	ہمیت
"	۱۹	(ریالوجی)	(ریالوجی) کے
۹۳	۸	کہ یہ خبریں	یہ خبریں
ایضاً	۱۰	منسٹر برگ	منسٹر برگ
۱۰۳	۱۱	حاوی	عادی
۱۰۴	۸	بلکہ اس مین	اس مین
۱۰۶	۱۸	یادگار مین	یادگار مین
۱۲۱	۳	لیکن اُن مین	لیکن ان مین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
ایضاً	۹	الارادہ قنیان	الارادہ عنیان
۱۲۴	۳	اسی سطوت	اسی سطوت
۱۲۸	۶	کی بان	لی بان
۱۳۳	۱۶	ترسول قران	نزول قران
۱۴۴	۵	مرغوب کن	مرغوب کن
۱۴۴	۸	ایک بلکہ وہی	ایک بلکہ وہی
ایضاً	۱۲	اسقدر تو	اسقدر
۱۴۷	۵	نہایت ادراط	نہایت افراط
ایضاً	۷	پنجمبر	پنجمبر
۱۵۰	+	+	صفحہ ۱۴۶ کا فٹ نوٹ ہونا چاہیے
۲۰۶	۱۴	باعث تو یہ ہے	باعث کچھ تو یہ ہے

